宋本刊十三經注疏附校勘記

爾雅 二

爾雅疏卷第四

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勑校定

釋訓第三

疏 釋曰案釋詁云訓道也周禮地官有土訓誦訓鄭司農注云謂以遠方土地所生異物以告道王也後鄭云玄謂能訓說土地善惡之勢誦訓能訓說四方所誦習及人所作爲及時事然則此篇以物之事義形貌告道人也故曰釋訓案此所釋多釋詩文故郭氏即以詩義解之

明明斤斤察也 皆聰明鑒察○斤居覲反 疏 明明斤斤察也○釋曰舍人曰明明言其明甚孫炎曰明明性理之察也大雅常武云赫赫明明舍人斤斤物精詳之察也孫炎曰斤斤重慎之察也周頌執競云斤斤其明聰明鑒察也

條條秩秩智也 皆智思深長○條由 疏 條條秩秩智也○釋曰皆智思深長也小雅賓之初筵云左右秩秩言其威儀審智不失禮也

穆穆肅肅敬也 皆容儀謹敬 疏 穆穆肅肅敬也○釋曰周頌雝篇云有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆此皆禘祭之時容儀謹敬也

諸諸便便辯也 皆言辭辯給○便婢緜反 疏 諸諸便便辯也○釋曰皆言辭辯給也論語云便便言小雅采菽云平平左右毛傳云平平辯治也便平古今字

肅肅翼翼恭也 皆恭敬 疏 肅肅翼翼恭也○釋曰皆恭敬也大雅思齊云肅肅在廟大明云維此文王小心翼翼言文王及羣臣恭敬貌也

廱廱優優和也 皆和樂○廱於容反 疏 廱廱優優和也○釋曰大雅思齊云雝雝在宮商頌長發云敷政優優此皆人君德政和樂也

兢兢憴憴戒也 皆戒慎 疏 兢兢憴憴戒也○釋曰小雅小旻云戰戰兢兢大雅抑篇云子孫繩繩此皆小心戒慎也繩繩音義同

戰戰蹌蹌動也 皆恐動趨步 疏 戰戰蹌蹌動也○釋曰小旻云戰戰兢兢楚茨云濟濟蹌蹌此皆恐動趨走威儀謹敬也

晏晏溫溫柔也 皆和柔 疏 晏晏溫溫柔也○釋曰衛風氓篇云言笑晏晏大雅抑篇云溫溫恭人此皆寬緩和柔也

業業翹翹危也 皆縣危 疏 業業翹翹危也○釋曰大雅召旻云兢兢業業豳風鴟鴞云予室翹翹此皆縣危恐懼也

惴惴憢憢懼也 皆危懼○惴之瑞反憢許堯反 疏 惴惴憢憢懼也○釋曰秦風黃鳥云惴惴其栗豳風鴟鴞云予維音嘵嘵此皆危恐懼戰也

番番矯矯勇也 皆壯勇之貌○番波矯居兆反 疏 番番矯矯勇也○釋曰大雅崧高云申伯番番魯頌泮水云矯矯虎臣此皆武夫壯勇之貌

桓桓烈烈威也 皆嚴猛之貌 疏 桓桓烈烈威也○釋曰皆威武嚴猛之貌

周頌桓篇云桓桓武王小雅黍苗云烈烈征師洸洸赳赳武也皆果毅之貌疏洸洸赳赳武也○釋曰大雅江漢云武夫洸洸周南兔罝云赳赳武夫此皆武

夫果毅之貌左傳殺敵爲果致果爲毅藹藹濟濟止也皆賢士盛多之容止○藹烏害反濟子禮反疏藹藹濟濟止也○釋曰大雅卷阿云藹藹王多吉士

小雅楚茨云濟濟蹌蹌此皆王朝賢士盛多之容止也悠悠洋洋思也皆憂思○思賜疏悠悠洋洋思也○釋曰鄭風子矜云悠悠我思邶風二子乘舟云中

心養養此皆想念憂思也洋養音義同又中庸云齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右鄭玄云洋洋人想思其傍僾之貌蹶蹶踖踖敏也皆便速敏捷○

踖夕疏蹶蹶踖踖敏也○釋曰唐風蟋蟀云良士蹶蹶小雅楚茨云執爨踖踖此皆便速敏捷於事也薨薨增增衆也皆衆夥之貌疏薨薨增增衆也

○釋曰周南螽斯云螽斯羽薨薨兮魯頌閟宮云烝徒增增此皆人物衆夥之貌楚人謂多爲夥烝烝遂遂作也皆物盛興作之貌疏烝烝遂遂作也○釋

曰皆物盛興作之貌也魯頌泮水云烝烝皇皇委委佗佗美也皆佳麗美豔之貌○佗陀疏委委佗佗美也○釋曰李巡曰皆寬容之美也孫炎曰委委行之美佗佗

長之美詩鄘風君子偕老云委委佗佗毛傳云委委者行可委曲從迹也佗佗者德平易也是皆佳麗美豔之貌也忯忯惕惕愛也詩云心焉惕惕韓詩以爲悅人故言

愛也忯忯未詳○忯徒啟反疏忯忯惕惕愛也○釋曰李巡曰忯忯和適之愛也注詩云心焉惕惕者陳風防有鵲巢文云韓詩以爲悅人故言愛也者燕人韓嬰爲詩作傳名曰韓詩

以此惕惕爲悅人故言愛也偁偁格格舉也皆舉持物疏偁偁格格舉也○釋曰皆謂舉持物也蓁蓁孽孽戴也皆頭戴物疏

蓁蓁孽孽戴也○釋曰周南桃夭云其葉蓁蓁衛風碩人云庶姜孽孽此皆頭戴物婦人盛飾貌懕懕媞媞安也皆好人安詳之容○懕於古反媞題疏懕懕媞媞

安也○釋曰秦風小戎云厭厭良人毛傳厭厭安靜也孫炎曰媞媞行步之安也魏風葛屨云好人提提毛傳云提提安諦謂行步安舒而審諦也此皆好人安詳之容也祁祁遲

遲徐也皆安徐疏祁祁遲遲徐也○釋曰皆安徐也豳風七月云春日遲遲采蘩祁祁丕丕簡簡大也皆多大疏丕丕簡簡大也○釋

曰書立政云以竝受此丕丕基周頌執競云降降簡簡是皆多大之稱存存萌萌在也萌萌未見所出疏存存萌萌在也○釋曰謂存在也易繫辭云成性存

存萌萌字書作蕄說文云作蕄郭云未見所出懋懋慔慔勉也皆自勉強○懋茂慔暮疏懋懋慔慔勉也○釋曰皆自勉強也書曰懋哉懋哉慔與慕同庸

庸慅慅勞也皆劬勞也○慅蚤 疏 庸庸慅慅勞也○釋曰皆劬勞也有功庸者皆勞也小雅巷伯云勞人草草毛傳云草草勞心也又陳風月出云勞心慅兮慅草音義同

赫赫躍躍迅也皆盛疾之貌○赫音釋 疏 赫赫躍躍迅也○釋曰孫炎云赫赫顯著之迅大雅常武云赫赫業業毛傳云赫赫然盛也巧言詩云躍躍毚兔是皆顯盛迅疾之貌

綽綽爰爰緩也 疏 綽綽爰爰緩也○釋曰皆寬緩也小雅角弓云綽綽有裕毛傳云綽綽寬也王風兔爰云有兔爰爰毛傳云爰爰緩意郭云悠悠偁偁丕丕簡簡存存懋懋庸庸綽綽盡重語者言此數字單言之其義亦同但古人有重語者故復出之

坎坎壿壿喜也皆鼓舞懽喜○壿七旬反 疏 坎坎壿壿喜也○釋曰皆鼓舞懽喜也小雅伐木云坎坎鼓我蹲蹲舞我鄭箋云為我擊鼓坎坎然為我興舞蹲蹲然謂以樂已也壿蹲音義同

瞿瞿休休儉也皆良士節儉○瞿居其反 疏 瞿瞿休休儉也○釋曰李巡曰皆良士節儉也瞿瞿毛傳云瞿瞿然顧禮義也又云良士休休毛傳云休休樂道之心皆良士顧禮節之儉也唐風蟋蟀云良士

旭旭蹻蹻憍也皆小人得志憍蹇之貌○蹻巨虐反憍嬌人反 疏 旭旭蹻蹻憍也○釋曰郭氏讀旭旭為好好小雅巷伯云驕人好好鄭箋云好好者喜讒言之人也大雅板篇云小子蹻蹻毛傳云蹻蹻驕貌是皆小人得志憍蹇之貌也

夢夢訰訰亂也皆闇亂○夢七工反訰之閏反 疏 夢夢訰訰亂也○釋曰孫炎曰夢夢昏昏之亂也大雅抑篇云視爾夢夢又曰誨爾諄諄皆是闇亂也訰諄音義同

懪懪邈邈悶也皆煩悶○懪雹 疏 懪懪邈邈悶也○釋曰懪懪煩悶也舍人曰邈邈憂悶也大雅抑篇云聽我藐藐毛傳云藐藐然不入也是皆煩悶之謂也

儚儚洄洄惛也皆迷惛○儚七崩反 疏 儚儚洄洄惛也○釋曰皆迷亂惛惑也郭音義云洄本作慖音韋

版版盪盪僻也皆邪僻 疏 版版盪盪僻也○釋曰皆邪僻也李巡曰版版失道之僻也盪盪者弗思之僻也大雅板篇上帝板板毛傳云板板反也上帝以稱王者也鄭箋云王為政反先王與天之道又蕩篇云蕩蕩上帝鄭箋云蕩蕩法度廢壞之貌版板盪蕩音義同

爞爞炎炎薰也皆旱熱薰炙人○爞音同 疏 爞爞炎炎薰也○釋曰皆旱熱之氣薰炙人也大雅雲漢云蘊隆蟲蟲毛傳云蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱又云赫赫炎炎毛傳云赫赫氣也炎炎熱氣也爞蟲音義同

居居究究惡也皆相憎惡 疏 居居究究惡也○釋曰李巡曰居居不狎習之惡孫炎云究究窮極人之惡唐風羔裘云羔裘豹袪自我人居居又曰自我人究究毛傳曰居居懷惡不相親比之貌究究猶居居也是皆相憎惡也

仇仇敖敖傲也皆傲慢賢者○敖五高反傲五耗反 疏

仇仇敖敖傲也。釋曰小雅正月云執我仇仇毛傳云仇仇猶謷謷也鄭箋云王既得我執留我其禮待我謷謷然亦不問我在位之功力言其有貪賢之名無用賢之實大雅板篇云我即爾謀聽我囂囂毛傳云囂猶謷謷也鄭箋云我就女而謀欲忠告以善道女反聽我言謷謷然不肯受是皆傲慢賢者敖謷囂音義同

佌佌瑣瑣小也皆才器細陋。佌音此

疏 佌佌瑣瑣小也。釋曰皆才器細陋也小雅正月云佌佌彼有屋毛傳云佌佌小也鄭箋云此言小人富也舍人曰瑣瑣計謀褊淺之貌節南山云瑣瑣姻亞鄭箋云瑣瑣婚姻妻黨之小人

悄悄慘慘慍也皆賢人愁恨

疏 悄悄慘慘慍也。釋曰慍恨怒也皆賢人愁恨也邶風柏舟云憂心悄悄慍于羣小毛傳云慍怒也悄悄憂貌李巡曰慘慘憂之慍大雅抑篇云我心慘慘毛傳云慘慘憂不樂也

痯痯瘐瘐病也皆賢人失志懷憂病也。痯管瘐羊主反

疏 痯痯瘐瘐病也。釋曰小雅杕杜云四牡痯痯毛傳云痯痯罷貌又大雅板篇云靡聖管管毛傳云管管無所依也小雅正月云憂心愈愈毛傳云愈愈憂懼也此皆賢人失志懷憂病也

殷殷惸惸忉忉慱慱欽欽京京忡忡惙惙怲怲弈弈憂也此皆作者歌事以詠心憂。惸瓊慱團怲柄

疏 殷殷至憂也。釋曰小雅正月云憂心慇慇毛傳云慇慇然痛也又云憂心惸惸毛傳云惸惸憂意也檜風羔裘云勞心忉忉鄭箋云三諫不從待放而去思君如是心忉忉然又素冠云勞心慱慱毛傳云慱慱憂勞也秦風云憂心欽欽毛傳云思望之心中欽欽然小雅正月云憂心京京毛傳云京京憂不去也召南草蟲云未見君子憂心忡忡毛傳云忡忡猶衝衝也鄭箋云未見君子者謂在塗時也在塗而憂憂不當君子無以寧父母故心衝衝然又曰憂心惙惙毛傳云惙惙憂也小雅頍弁云憂心怲怲毛傳云怲怲憂盛滿也又云憂心弈弈毛傳云弈弈然無所薄也此皆作者歌事以詠心憂也

畇畇田也言墾辟也。畇音巡

疏 畇畇田也。釋曰謂耕墾開辟土田畇畇然也小雅信南山云畇畇原隰毛傳云畇畇墾辟貌

畟畟耜也言嚴利。畟楚力反

疏 畟畟耜也。釋曰舍人曰畟畟耜入地之貌周頌良耜云畟畟良耜俶載南畝毛傳云畟畟猶測測也鄭箋云良善也農人測測以利善之耜熾菑是南畝也是言耜之嚴利也

郝郝耕也言土解。郝釋

疏 郝郝耕也。釋曰謂耕地其土解散郝郝然也周頌載芟云其耕澤澤鄭箋云土氣烝達而和耕之則澤澤然解散郝郝澤澤竝音釋其義亦同

繹繹生也言種調

疏 繹繹生也。釋曰舍人云穀皆生之貌載芟云驛驛其達。毛傳云達射也鄭箋云達出地也是言其種調勻皆出地而生也繹與驛音義同

檖檖苗也言茂好也。檖音遂

疏 檖檖苗也。釋曰大雅生民云禾役檖檖毛傳云役列也檖檖苗好美也是言茂好也

緜緜穮也言芸精。穮方遙反

疏

緜緜穮也。○釋曰：孫炎云緜緜言詳密也。載芟云緜緜其麃，毛傳云麃耘也。說文云穮耨鉏田也。字林云穮耕禾間也。是言芸耨精也。穮麃耘芸音義同。

挃挃穫也。刈禾聲○挃丁秩反穫戶郭反

栗栗衆也。積聚緻

【疏】挃挃穫也栗栗衆也○釋曰孫炎云挃挃穫聲也李巡曰栗栗積聚之衆也良耜云穫之挃挃積之栗栗毛傳云挃挃穫聲也栗栗衆多也小爾雅云截穎謂之挃故郭云刈禾聲積聚緻也緻謂密也

溞溞淅也。淅米聲○溞蘓刀切淅音錫

烰烰烝也。氣出盛

【疏】溞溞淅也烰烰烝也○釋曰大雅生民云釋之叟叟烝之浮浮毛傳云釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也鄭箋云釋之烝之以為酒及簠簋之實故郭云淅米聲氣出盛也溞叟音異義同烰浮音義同

俅俅服也。謂戴弁服

【疏】俅俅服也○釋曰周頌絲衣云載弁俅俅毛傳云俅俅恭順貌鄭箋云載猶戴也弁爵弁也爵弁而祭於王士服也故郭云謂戴弁服

峨峨祭也。謂執圭璋助祭

【疏】峨峨祭也○釋曰大雅棫樸云奉璋峨峨毛傳云半圭曰璋峨峨盛壯也鄭箋云璋璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚奉璋之儀峨峨然故郭云執圭璋助祭也

鍠鍠樂也。鐘鼓音○鍠音黃

【疏】鍠鍠樂也○釋曰周頌執競云鐘鼓喤喤毛傳云喤喤和也鄭箋云武王既定天下祭祖考之廟奏樂而八音克諧字書云鍠鍠樂之聲也故郭云鐘鼓音鍠喤音義同

穰穰福也。言饒多

【疏】穰穰福也○釋曰執競云降福穰穰毛傳云穰穰衆也鄭箋云神與之福又衆大謂如嘏辭也是言得福饒多也

子子孫孫引無極也。世世昌盛長無窮

【疏】子子孫孫引無極也○釋曰子子孫孫小雅楚茨文也引無極也者作者所以釋之也舍人曰子孫長行美道引無極也郭云世世昌盛長無窮

顒顒卬卬君之德也。道人君者之德望

【疏】顒顒卬卬君之德也○釋曰此道人君之德望也顒顒卬卬大雅卷阿文也君之德也者作者釋之也案詩云顒顒卬卬如圭如璋令聞令望毛傳云顒顒溫貌卬卬盛貌鄭箋云令善也王有賢臣與之以禮義相切瑳體貌則顒顒然敬順志氣則卬卬然高朗如玉之圭璋也人聞之則有善聲譽人望之則有善威儀德行相副

丁丁嚶嚶相切直也。丁丁砍木聲嚶嚶兩鳥鳴以喻朋友切磋相正○丁音爭

【疏】丁丁嚶嚶相切直也○釋曰直猶正也小雅伐木云伐木丁丁鳥鳴嚶嚶鄭箋云昔日未居位在農之時與友生於山巖伐木為勤苦之事猶以道德相切正也故郭云丁丁伐木聲嚶嚶兩鳥鳴以喻朋友切磋相正

藹藹萋萋臣盡力也。梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠

噰噰喈喈民協服也。鳳凰應德鳴相和百姓懷附興頌歌○盡苦忍切喈音皆

【疏】藹藹至服也○釋曰大雅卷阿云藹藹王多吉士鄭箋云王之朝多善士藹藹然又云菶菶萋萋雝雝喈

喈毛傳云梧桐盛也鳳皇鳴也臣竭其力則地極其化天下和洽則鳳皇樂德鄭箋云菶菶萋萋喻君德盛也雝雝喈喈喻民臣和協是皆臣下盡力民人協服也故郭云梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠鳳皇應德鳴相和百姓懷附與頌歌也

佻佻契契愈遐急也 賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急切○佻勑料契苦結反【疏】佻佻契契愈遐急也○釋曰愈益也遐遠也謂賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急切也小雅大東云糾糾葛屨可以履霜佻佻公子行彼周行毛傳云佻佻獨行貌公子譚公子也鄭箋云葛屨夏屨也周行周之列位也言時財貨盡雖公子衣屨不能順時乃夏之葛屨今以履霜送轉餫因見使行周之列位者而發幣焉言雖困乏猶不得止又云契契寤歎哀我憚人毛傳云契契憂苦也鄭箋云今譚大夫契契憂苦而寤歎哀其人民之勞苦是也

宴宴粲粲尼居息也 盛飾宴安近處優閑○尼女乙切【疏】宴宴粲粲尼居息也○釋曰尼近也謂宴安盛飾近處優閑也小雅北山或燕燕居息毛傳云燕燕安息貌又大東云東人之子職勞不來西人之子粲粲衣服毛傳云東人譚人也來勤也西人京師人也粲粲鮮盛也鄭箋云職主也東人勞苦而不見謂京師人衣服鮮絜而逸豫言王政偏甚也

哀哀悽悽懷報德也 悲苦征役思所生也【疏】哀哀悽悽懷報德也○釋曰懷思也悲苦征役思報父母之德也小雅蓼莪云哀哀父母生我劬勞鄭箋云哀哀者恨不得終養父母報其生長已之苦郭音云悽本或作萋出車云赫赫南仲薄伐西戎春日遲遲卉木萋萋是也言以此征役故思所生也所生謂父母

儵儵嘒嘒罹禍毒也 悼王道穢塞羨蟬鳴自得傷已失所遭讒賊○儵徒的嘒呼惠【疏】儵儵嘒嘒罹禍毒也○釋曰罹遭也小雅小弁云踧踧周道鞫為茂草毛傳云踧踧平易也周道周室之通道鞫窮也鄭箋云此喻幽王信褒姒之讒亂其德政使不通於四方又曰菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒毛傳云蜩蟬也嘒嘒聲也鄭箋云柳木茂盛則多蟬案詩敘云小弁刺幽王也太子之傳作焉毛傳云幽王取申女生太子宜咎又說褒姒生子伯服立以為后而放宜咎將殺之故郭云悼王道穢塞羨蟬鳴自得傷已失所遭讒賊儵踧竝音狄

晏晏旦旦悔爽忒也 傷見絕棄恨士失也【疏】晏晏旦旦悔爽忒也○釋曰悔恨也爽忒差失也皆婦人恨夫棄已而行差失也衛風氓篇云總角之晏言笑晏晏信誓旦旦毛傳云總角結髮也晏晏和柔也信誓旦旦然鄭箋云我為童女未笄結髮宴然之時女與我言笑晏晏然而和柔我其以信相誓旦旦耳言其懇側款誠案詩敘云氓刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃困而自悔喪其妃耦故敘其事以風焉故郭云傷見絕棄恨士失也

皐皐琄琄刺素食也 譏無功德尸寵祿也○琄胡犬反刺七賜反【疏】皐皐琄琄刺素食也○釋曰素空也刺無德而空食其祿也舍人曰皐皐不治之貌大雅

召旻云皋皋訿訿曾不知玷毛傳云皋皋頑不知其道也鄭箋云玷缺也王政已大壞小人在位曾不知大道之缺某氏云鞙鞙無德而佩小雅大東云鞙鞙佩璲不以其長毛傳云鞙鞙玉貌璲瑞也鄭箋云佩璲者以瑞玉爲佩佩之鞙鞙然居其官職非其才之所長也徒美其佩而無其德刺其素飱是也郭云譏無功德尸寵祿也者案鄭注禮記云尸謂不知人事無辭讓也以其尸者神象居位不言但受祭享小人在位亦無言而受寵祿有似於尸故云尸寵祿也琄鞙音義同

懽懽愮愮憂無告也 賢者憂懼無所訴也○懽音貫愮音遥

【疏】懽懽愮愮憂無告也○釋曰謂賢者憂懼無所告訴也大雅板篇云老夫灌灌毛傳云灌灌猶欵欵也鄭箋云老夫諫女欵欵然三風云中心搖搖毛傳云搖搖憂無所愬懽灌愮搖音義同

憲憲洩洩制法則也 佐興虐政設教令也

【疏】憲憲洩洩制法則也○釋曰李巡曰皆惡黨爲制法則也孫炎曰厲王方虐諂臣竝爲制作法令大雅板篇云天之方難無能憲憲天之方蹶無能泄泄毛傳云憲憲猶欣欣也蹶動也泄泄猶沓沓也鄭箋云天斥王也王方欲艱難天下之民又方變更先王之道臣乎女無憲憲然無沓沓然爲之制法度達其意以成其惡皆是佐興虐政設教令也

謔謔謞謞崇讒慝也 樂禍助虐增譖惡也○謞虛各切

【疏】謔謔謞謞崇讒慝也○釋曰崇增也讒譖也慝惡也言樂禍助虐增譖惡也舍人曰謔謔謞謞皆盛烈貌孫炎曰厲王暴虐大臣謔謔謞謞然盛以興讒惡也大雅板篇云天之方虐無然謔謔毛傳云謔謔然喜樂鄭箋云王方爲酷虐之政女無謔謔然以讒慝助之又曰多將熇熇不可救藥毛傳云熇熇然熾盛也鄭箋云多行熇熇慘毒之惡誰能止其禍是也謞熇音義同

翕翕訿訿莫供職也 賢者陵替姦黨熾背公恤私曠職事○訿子氏切

【疏】翕翕訿訿莫供職也○釋曰言賢者陵替姦黨熾盛背公恤私曠其職事無肯供職也小雅小旻云潝潝訿訿亦孔之哀毛傳云潝潝然患其上訿訿然思不稱乎上鄭箋云臣不事君亂之階也甚可哀也又大雅召旻云皋皋訿訿毛傳云訿訿窳不共事也故郭云賢者陵替姦黨熾盛背公恤私曠職事說文云窳懶也草木皆自豎立惟瓜瓠之屬卧而不起似若懶人常卧室故字從宀音眠

速速蹙蹙惟逑鞫也 陋人專祿國侵削賢士永哀念窮迫

【疏】速速蹙蹙惟逑鞫也○釋曰惟念也逑急迫也鞫窮也言鄙陋小人專據爵祿國土侵削致賢士永哀念其窮迫也小雅正月云蔌蔌陋也鄭箋云穀祿也此言小人富而窶陋將貴也又節南山云蹙蹙靡所騁毛傳云騁極也鄭箋云蹙蹙小之貌我視四方土地日見侵削於夷狄蹙蹙然雖欲馳騁無所之也速蔌音義同

抑抑密也 威儀審諦

秩秩清也 德音清泠

【疏】抑抑密也秩秩清也○釋曰言威儀審諦德音清泠也舍人曰威儀密靜也大雅假樂云威儀抑抑德音秩秩鄭箋云成王立朝之威儀致密無所失教令又清明天下皆樂仰之

粤峯製

曳也謂牽拕。甹普經切夆芳逢切掣充泄切【疏】甹夆掣曳也。釋曰孫炎曰謂相掣曳入於惡也郭云謂牽挽周頌小毖嗣王求助也云莫予荓蜂毛傳云荓蜂摩曳也鄭箋云羣臣小人無敢我摩曳謂爲譎詐誑欺不可信也然則掣曳者從旁牽挽之言是挽離正道使就邪僻荓甹夆蜂掣摩音義同

朔北方也謂幽朔【疏】朔北方也。釋曰舍人曰朔盡也北方萬物盡故言朔也李巡曰萬物盡於北方小雅出車云城彼朔方毛傳云朔方北方也但北方大名皆言朔方堯典云宅朔方故郭云謂幽朔

不俟。不來也不可待是不復來【疏】不俟不來也。釋曰俟待也旣云不待是不來也。郭云不可待是不復來

不遹。不蹟也言不循軌跡也。遹聿【疏】不遹不蹟也。釋曰遹循也軌跡也謂不循道者曰不蹟郭云言不循軌跡也小雅沔彼云念彼不蹟毛傳云不蹟不循道也是矣

不徹不道也徹亦道也【疏】不徹不道也。釋曰小雅十月云天命不徹毛傳云徹道也鄭箋云不道者言王不循天之政教是也

勿念勿忘也勿念念也【疏】勿念勿忘也。釋曰勿念念也念即不忘也若大雅文王篇云無念爾祖是也

萲諼忘也義見伯兮考槃詩。萲諼音喧【疏】萲諼忘也注義見伯兮考盤詩。釋曰衛風伯兮云焉得諼草毛傳云諼草令人忘憂又考槃云永矢弗諼是也伯兮篇本或作萲草

每有雖也詩曰每有良朋辭之雖也【疏】每有雖也。釋曰小雅常棣云每有良朋況也永嘆毛傳云況茲永長也箋云每有雖也良善也當急難之時雖有善同門來茲對之長歎而已郭云辭之雖也者言爲辭語之雖無佗義也

饎酒食也猶今云饎饌皆一語而兼通【疏】饎酒食也。釋曰小雅天保云吉蠲爲饎毛傳云吉善蠲絜也饎酒食也郭云猶今云饎饌皆一語而兼通者言饎之一字兼通酒食兩名也李巡曰得酒食則喜歡也

舞號雩也雩之祭舞者吁嗟而請雨。雩音于【疏】舞號雩也。釋曰孫炎云雩之祭有舞有號左傳云龍見而雩服杜皆云雩之言遠也遠爲百穀祈膏雨月令仲夏云大雩帝鄭注云雩吁嗟求雨之祭也郭云雩之祭舞者吁嗟而請雨是同鄭說也

暨不及也公羊傳曰及我欲之暨不得已暨不得已是不得及。暨音忌【疏】暨不及也注公羊至得及。釋曰案春秋隱元年三月公及邾婁儀父盟于眛公羊傳曰及者何與也會及暨皆與也曷爲或言會或言及或言暨會猶最也及猶汲汲也暨猶暨暨也及我欲之暨不得已也然則暨者非我欲之事不獲已而爲會者也故云不及也

蠢不遜也蠢動爲惡不謙遜也【疏】蠢不遜也。釋曰蠢動也遜順也言蠢動爲惡不謙遜也小雅采芑蠢爾蠻荊大邦爲讎是也

如切如磋道學也骨象須切磋而爲器人須學問以成德

如琢如磨自脩也玉石之被琢磨猶人自脩飾

瑟兮僩兮恂慄也恒戰竦

赫兮烜兮威

儀也貌光宣有斐君子終不可諼兮斐文貌道盛德至善民之不能忘也常思詠○僴音限烜音喧疏如切至忘也○釋曰此舉衛風淇澳篇文以釋之也云如切如磋者詩文也云道學也者作者以釋詩也道言也言人之學以成德如切磋骨象以成器毛傳云治骨曰切象曰磋道其學而成也故郭云骨象須切磋而爲器人須學問以成德云如作如磨者詩文也云自脩也者釋之也言人自脩飾如琢磨玉石毛傳云治玉曰琢石曰磨聽其規諫以自脩如玉石之見琢磨郭云玉石之被雕磨猶人自脩飾云瑟兮僴兮者詩文也恂慄也者釋之也謂嚴恂戰栗也故郭云恒戰竦毛傳云瑟矜莊貌僴寬大貌是外貌莊嚴又內寬裕也云赫兮烜兮者詩文也威儀也者釋之也言赫烜者容儀發揚之言故言威儀也毛傳云赫有明德赫赫然烜威儀容止宣著也故郭云貌光宣云有斐君子終不可諼兮者詩文也云道盛德至善民之不能忘也者釋之也毛傳云斐文章貌諼忘也此道有斐然文章之君子盛德至善如此故民稱之常思詠終不能忘也案詩稱君子謂武公

既微且尰骭瘍爲微腫足爲尰骭腳脛瘍瘡也○尰詩勇切骭音莧瘍音羊疏既微至爲尰○釋曰云既微且尰者小雅巧言文也云骭瘍爲微腫足爲尰者釋之也孫炎曰皆水濕之疾也郭云骭腳脛也瘍瘡也然則膝脛之下有瘡腫是涉水所爲故鄭箋亦云此人居下濕之地故生微尰之疾詩云居河之麋是居下濕也

是刈是濩濩煮之也煮葛爲絺綌疏是刈是濩濩煮之也○釋曰云是刈是濩者周南葛覃文也云濩煮之也者釋之也舍人曰是刈刈取之是濩煮治之郭云煮葛爲絺綌以煮之於濩故曰濩煮非訓濩爲煮以彼下云爲絺爲綌故知煮葛爲絺綌也毛傳云精曰絺麤曰綌

履帝武敏武迹也敏拇也拇迹大指處○拇音畝疏履帝武敏武迹也敏拇也○釋曰云履帝武敏者大雅生民文也云武迹也敏拇也者釋之也云拇迹大指處鄭箋詩云祀郊禖之時時則有大神之迹姜嫄履之足不能滿履其拇指之處於是遂有身而生后稷是其事也

張仲孝友周宣王時賢臣善父母爲孝善兄弟爲友疏張仲至爲友○釋曰云張仲孝友者小雅六月文也云善父母爲孝善兄弟爲友者釋之也李巡云張姓仲字其人孝故稱孝友毛傳云張仲賢臣也鄭箋云張仲吉甫之友其性孝友以詩敘云六月宣王北伐也故郭云周宣王時賢臣

有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也再宿爲信重言之故知四宿疏有客至四宿也○釋曰云有客宿宿有客信信者周頌有客文也云言再宿也言四宿也者釋之也毛傳云一宿曰宿再宿曰信各重言之故知再宿及四宿也

美女爲媛所以結好媛○媛于眷切疏美女爲媛

○釋曰詩鄘風君子偕老云展如之人兮邦之媛也故此釋之郭云所以結好媛孫炎曰君子之援助然則由有美可以援助君子故云美女爲媛

美士爲彥 人所彥詠

疏 美士爲彥○釋曰鄭風羔裘云彼其之子邦之媛兮故此釋之也毛傳云彥士之美稱郭云人所彥詠舍人曰國有美士爲人所言道

其虛其徐威儀容止也 雍容都雅之貌

疏 其虛其徐威儀容止也○釋曰云其虛其徐者邶風北風文也威儀容止也者釋之也郭云雍容都雅之貌孫炎云虛徐威儀謙退也然則虛徐者謙虛閑徐之義故鄭箋云威儀虛徐寬仁者也詩作其邪此作其徐字雖異音實同故鄭箋云邪讀如徐

猗嗟名兮目上爲名 眉眼之間猗於宜切○

疏 猗嗟名兮目上爲名○釋曰云猗嗟名兮者齊風猗嗟文也云目上爲名者釋之也孫炎云目上平博郭云眉提之間

式微式微者微乎微者也 言至微

疏 式微至者也○釋曰云式微式微者邶風式微文也云微乎微者也釋之也郭云言至微鄭箋云式發聲也案詩敘云式微黎侯寓于衛其臣勸以居也然則以君被逐既微又見卑賤是至微也不取式爲義故鄭云發聲也

之子者是子也 斥所詠

疏 之子者是子也○釋曰詩言之子者多矣故此釋之李巡云之子者論五方之言是子也然則之爲語助人言之子者猶言是此子也桃夭傳云嫁子彼說嫁事爲嫁者之子漢廣之子則貞絜者之子東山之子言其妻白華之子斥幽王各隨其事而名之故郭云斥所詠

徒御不驚輦者也 步挽輦車

疏 徒御不驚輦者也○釋曰云徒御不驚者小雅車攻文也云輦者也者釋之也此止解徒字也諸徒皆爲徒行此獨爲輦是以辨之地官鄉師云大軍旅會同治其輦注云輦人輓行所以載任器也止以爲蓄營司馬法輦有一斧一斤一鑿一梩周輦加二板二築夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦是會同田獵人挽輦以徒行也故郭云步挽輦車

襢裼肉袒也 脫衣而見體襢音旦裼音息○

暴虎徒搏也 空手執也

疏 襢裼至搏也○釋曰鄭風大叔于田云襢裼暴虎故此釋之毛傳云襢裼肉袒也李巡曰襢裼脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去裼衣郭云脫衣而見體毛傳又云暴虎空手以搏之舍人曰無兵空手搏之然則徒空也故郭云空手執也

馮河徒涉也 無舟楫○馮音平

疏 馮河徒涉也○釋曰小雅小旻云不敢馮河故此釋之也李巡曰無舟而渡水曰徒涉郭云無舟楫毛傳云馮陵也然則空涉水陵波而渡故訓馮爲陵也

籧篨口柔也 籧篨之疾不能俯口柔之視人顏色常亦不伏因以名云○籧音渠篨音除

戚施面柔也 戚施之疾不能仰面柔之人常俯似之亦以名云

疏 籧篨至面柔也○釋曰邶風新臺云籧篨不鮮又曰得此戚施故此釋之也毛傳云籧篨不能俯者戚施不能仰者李巡曰籧篨巧言好辭以口饒人是

謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔但籧篨戚施本人疾之名故晉語云籧篨不可使俯戚施不可使仰是也人口柔者必仰面觀人之顏色而爲辭故籧篨不俯之人因名口柔者爲籧篨面柔者必低首下人媚以容色似戚施之人因名面柔者爲戚施故郭云籧篨之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏因以名云。

夸毗體柔也屈已卑身以柔順人也。夸音誇【疏】夸毗體柔也。釋曰大雅板篇云無爲夸毗故此釋之也毛傳云夸毗以柔人也李巡曰屈已卑身求得於人。曰體柔然則夸毗者便辟其足前卻爲恭以形體順從于人故郭云屈已卑身以柔順人也

婆娑舞也舞者之容【疏】婆娑舞也。釋曰陳風東門之枌云婆娑其下故此釋之李巡曰婆娑盤辟舞也郭云舞者之容孫炎曰舞者之容婆娑然則婆娑舞者之狀貌也

擗。拊心也謂椎胷也。擗婢亦拊撫【疏】擗拊心也。釋曰邶風栢舟云寤擗有摽謂拊心也郭云謂椎胷也

矜憐撫掩之也撫掩猶撫拍謂慰卹也【疏】矜憐撫掩之也。釋曰撫掩猶撫拍謂慰卹也小雅鴻鴈云爰及矜人

緎羔裘之縫也縫飾羔皮之名。緎棫縫逢【疏】緎羔裘之縫也。釋曰召南羔裘云羔羊之革素絲五緎故此解之也孫炎云緎之爲界緎然則縫合羔羊皮爲裘縫即皮之界緎因名裘縫爲緎故郭云縫飾羔皮之名

殿屎呻也呻吟之聲。殿丁練切屎音希【疏】殿屎呻也。釋曰大雅板云民之方殿屎毛傳云殿屎呻吟也是用此爲說郭云呻吟之聲孫炎云人愁苦呻吟之聲也

幬謂之帳今江東亦謂帳爲幬。幬音紬【疏】幬謂之帳。釋曰帳一名幬召南小星云抱衾與裯鄭箋云幬牀帳也郭云今江東亦謂帳爲幬幬與裯音義同

侜張誑也書曰無或侜張爲幻幻惑欺誑人者。侜張留切【疏】侜張誑也。釋曰陳風防有鵲巢云誰侜爲美毛傳云侜張誑也鄭箋云女衆讒人誰侜張誑欺我所美之人乎郭云書曰無或侜張爲幻者周書無逸篇文也引之者以證侜張謂幻惑欺誑人者

誰昔昔也誰發語辭【疏】誰昔昔也。釋曰陳風墓門云誰昔然矣毛傳云昔久也郭云誰發語辭與毛同也

不辰不時也辰亦時也【疏】不辰不時也。釋曰辰亦時也不辰者言不得其時也大雅桑柔云我生不辰逢天僤怒是也

凡曲者爲罶毛詩傳曰罶曲梁也凡以薄爲魚笱者名爲罶。罶力九切【疏】凡曲者爲罶。釋曰曲薄也凡以薄取魚爲罶郭云毛詩傳曰罶曲梁也者小雅魚麗篇傳文也云凡以薄爲魚笱者名爲罶者即舞器云嫠婦之笱謂之罶也

鬼之爲言歸也尸子曰古者謂死人爲歸人【疏】鬼之爲言歸也。釋曰人死爲鬼小雅何人斯云爲鬼爲蜮周禮曰享大鬼謂之鬼者鬼猶歸也若歸去然故尸子曰古者謂死人爲歸人

釋親第四

疏 釋曰案禮記大傳云聖人南面而聽天下所最先者五民不與焉一曰治親著頌曰親愛也近也然則親者恩愛狎近不疏遠之稱也書曰克明俊德以親九族喪服小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣以九族之親其名謂非一此篇釋之故曰釋親

父爲考母爲妣 禮記曰生曰父母妻死曰考妣嬪今世學者從之案尚書曰大傷厥考心事厥考厥長聰聽祖考之彝訓如喪考妣公羊傳曰惠公者何隱之考也仲子者何桓之母也蒼頡篇曰考妣延年書曰嬪于虞書曰聿嬪于京周禮有九嬪之官明此非死生之異稱矣其義猶今謂兄爲晜妹爲媦即是此例也○妣音比

父之考爲王父父之妣爲王母 如王者尊之

父之考爲曾祖王父父之妣爲曾祖王母 曾猶重也

曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母 高者言最在上

父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母 從祖而別世統異故

父之晜弟先生爲世父後生爲叔父 世有爲嫡者嗣世統故也

男子先生爲兄後生爲弟

男子謂女子先生爲姊後生爲妹

父之姊妹爲姑

父之從父晜弟爲從祖父

父之從祖晜弟爲族父

族父之子相謂爲族晜弟

族晜弟之子相謂爲親同姓 同姓之親無服屬

兄之子弟之子相謂爲從父晜弟 從父而別

子之子爲孫 孫猶後也

孫之子爲曾孫 曾猶重也

曾孫之子爲玄孫 玄者言親屬微昧也

玄孫之子爲來孫 言有往來之親

來孫之子爲晜孫 晜後也汲冢竹書曰不窋之晜弟

晜孫之子爲仍孫 仍亦重也

仍孫之子爲雲孫 言輕遠如浮雲

王父之姊妹爲王姑

曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑

高祖王父之姊妹爲高祖王姑

父之從父姊妹爲從祖姑

父之從祖姊妹爲族祖姑

父之從父晜弟之母爲從祖王母父之

從祖晜弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母父之從父晜弟之妻爲從祖母父之從祖晜弟之妻爲族祖母父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母父之妾爲庶母祖王父也晜兄也

今江東人通言晜○從並才用切晜音昆

宗族

疏 父爲至宗族○釋曰此別同宗親族白虎通曰父矩也以度敎子也又爲考考成也言有成德廣雅云母牧也言靑養子也又爲妣妣媲也媲匹於父廣雅又云兄況也況於父又謂之晜弟悌也言順於兄子孜也以孝事父常孜孜也孫順也順於祖男任也任家事也女如也白虎通曰言如人也徐鍇曰女子從父之教從夫之命故曰如姑故也言尊如故也又謂之威徐鍇曰土盛於戌土陰之主也故字從戌漢律曰婦告威姑是也姊咨也以其先生言可咨問說文云妹女弟也又謂之媦妻接也鄭注禮記云聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也庶母者父之妾也此皆同宗之族也白虎通云宗者何謂也宗者尊也爲先祖主也宗人之所尊也禮記曰宗人將有事族人皆侍。侍所以必有宗何也所以長和睦也族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族也注禮記至此例也○釋曰云禮記曰生曰父母妻死曰考妣嬪者曲禮下篇文也云今世學者從之者謂從禮記以父母妻爲生之稱以考妣嬪爲死之稱彼乃記者一家之說爾學者膠柱遂爲生死定稱非也故郭氏引諸文以證之云尚書曰大傷厥考心康誥文也云事厥考厥長聰聽祖考之彝訓者皆酒誥文也云如喪考妣者舜典文也此皆生稱考妣也云公羊傳曰惠公者何隱之考也仲子者何桓之母也者隱元年傳文也此即死稱母也云蒼頡篇曰考妣延年者此亦生稱考妣也云書曰嬪于虞者堯典文也云詩曰摯嬪于京大雅大明篇文也云周禮有九嬪之官者屬天官掌婦學之法者也此皆生稱嬪者也云明此非死生之異稱矣者所以破先儒之說也云其義猶今謂兄爲晜妹爲媦即是此例也者舉類以曉人也○注從祖而別世統異故○釋曰解所以稱從之理也從祖而別繼世分宗其統各異故曰從祖○注世有爲嫡者嗣世統故也○釋曰解所以稱世之義也繼世以嫡長先生於父則繼者也故曰世父說文叔作尗許愼曰從上小言尊行之小也○注同姓之親無服屬者○釋曰禮記大傳云親者屬也鄭注云有親者服名以其屬親疏此經言親同姓者謂五世之外比諸同姓猶親但無服屬爾○注孫猶後也○釋曰言繼後嗣也廣雅云孫順也許愼云從子從系系續也言順續也言順續先祖之後也○注玄者言親屬微昧也○釋曰玄者緅緇之間色色之微昧者也親屬微昧故曰玄孫○注晜後也汲冢竹書曰不窋之晜孫○釋曰晜後也釋言文束晳傳曰大康元

年汲郡民盜發魏安釐王塚得竹書漆字科斗之文科斗文者周時古文也其字頭麤尾細似科斗之蟲故俗名之焉不窋后稷之子也曷孫謂與榆也。○母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考爲外曾王父母之王妣爲外曾王母異姓故言外母之晜弟爲舅母之從父晜弟爲從舅母之姊妹爲從母從母之男子爲從母晜弟其女子子爲從母姊妹○母黨

疏 母之至母黨。○釋曰此一節別母之族黨也黨是鄉之細也此外族屬母若黨之屬鄉故云母黨云舅者孫炎云舅之言舊尊長之稱詩秦風云我送舅氏曰至渭陽是也

○妻之父爲外舅妻之母爲外姑謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻爲甥孟子曰帝館甥于二。室是姑之子爲甥舅之子爲甥妻之晜弟爲甥姊妹之夫爲甥四人體敵故更相爲甥甥猶生也今人相呼皆依此妻之姊妹同出爲姨同出謂俱已嫁詩曰邢侯之姨女子謂姊妹之夫爲私詩曰譚公維私男子謂姊妹之子爲出公羊傳曰蓋舅出女子謂晜弟之子爲姪左傳曰姪其從姑謂出之子爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫女子同出謂先生爲姒後生爲娣同出謂俱嫁事一夫公羊傳曰諸侯娶一國二國往媵之以姪娣從娣者何弟也此即。其義也女子謂兄之妻爲嫂。弟之妻爲婦猶今言新婦是也長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦今相呼先後或云妯娌○姪徒結反姒音似娣音第妻黨

疏 妻之至妻黨○釋曰此一節別妻之親黨也爾則云聘則爲妻白虎通云妻者齊也與夫齊體自天子下至庶人其義一也○注孟子曰帝館甥于貳室亦饗舜迭爲賓主是天子而友匹夫也彼注云尚上也舜在畎畝之時堯友禮之舜上見堯舍之於貳室貳室副宮也堯亦就饗舜之所設更迭爲賓主禮記妻父曰外舅謂我舅者吾謂之甥堯以女妻舜故謂堯甥卒與之天位是天子之。友匹夫也注四人至依此○釋曰四人謂姑之子舅之子妻之晜弟姊妹之夫是也此四人尊卑體敵更相爲甥云甥猶生也者取相親之意也注詩曰邢侯之姨譚公維私○釋曰皆衞風碩人篇文也孫炎曰私無正親之言然則謂吾姨者我

謂之私邪侯譚公皆莊姜姊妹之夫互言之耳春秋譚子奔莒則譚是子爵言公者蓋依臣子稱便文耳注公羊傳曰蓋舅出○釋曰案春秋襄五年夏叔孫豹鄫世子巫如晉公羊傳曰外相如不書此何以書爲叔孫豹率而與之俱也叔孫豹則曷爲率而與之俱蓋舅出也何休云巫者鄫前夫人襄公母姊妹之子也俱莒外孫故曰舅出是也注左傳曰姪其從姑○釋曰案傳十五年傳云初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰姪其從姑杜注云震爲木離爲火火從木生離爲震妹於火爲姑謂我姪者我謂之姑謂子圉質秦是也注公羊至弟也○釋曰春秋莊十九年秋公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶何休云必以姪娣從之者欲使一人有子二人喜也所以妨嫉妬令重繼也因以備尊尊親親也九者極陽數也不再娶者所以節人情開媵路注猶今言新婦是也○釋曰儀禮喪服傳云夫之昆弟何以無服也其夫屬乎婦道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎鄭注云道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁於父行則爲母行嫁於子行則爲婦行謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟老人稱也是爲敘男女之別爾若已以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服已則是亂昭穆之敘也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別是別嫂婦之名也郭云猶今言新婦者以時驗而知也至今猶然注今相呼先後或云妯娌○釋曰廣雅云娣姒妯娌娣姒先後也世人多疑娣姒之名皆以爲兄妻呼弟妻爲娣弟妻呼兄妻爲姒因即惑於斯文不知何以爲說今謂母婦之號隨夫尊卑娣姒之名從身長幼以其俱來夫族其夫班秩既同尊卑無以相加遂從身之少長喪服小功章曰娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟長也以弟長解娣姒言娣是弟姒是長也公羊傳亦云娣者何弟也是其以弟解娣自然以長解姒長謂身之年長非夫之年長也此云長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦者止言婦之長稚不言夫之大小左傳成十一年穆姜謂聲伯之母爲姒昭二十八年傳叔向之嫂謂叔向之妻爲姒二者皆呼夫弟之妻爲姒豈計夫之長幼乎上云女子同出謂先生爲姒後生爲娣郭云同出謂俱嫁事一夫也事一夫者以己生先後爲娣姒則知娣姒以己之年非夫之年也故賈逵鄭玄及杜預皆云兄弟之妻相謂爲姒言兩人相謂長者爲姒知娣姒之名不計夫之長幼也

○婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑 國語曰吾聞之先姑謂

夫之庶母爲少姑夫之兄爲兄公 今俗呼兄鐘語之轉耳 夫之弟爲叔夫之姊爲女公

夫之女弟爲女妹。今謂之女妹是也 子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦女子子之夫爲壻壻之父爲姻婦之父爲婚父之黨爲宗族母與妻之黨爲兄弟父之父母壻之父母相謂爲婚姻兩壻相謂爲亞詩曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門爲僚壻 婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟古者皆謂婚姻爲兄弟 嬪婦也書曰嬪于虞 謂我舅者吾謂之甥也○公音鍾嫡音的嬪音頻

婚姻 **疏** 婦稱至婚姻○釋曰此別夫婦婚姻之名也說文云婦服也從女持帚灑掃也白虎通云夫婦者何謂也夫者扶也以道扶接婦者服也以禮屈服謂之舅姑者何舅者舊也姑者故也舊故老人稱也夫之父母謂舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也鄭注喪服傳云女子子者子女也別於男子也說文云壻女之夫也從士從胥聞一知十爲士胥者有才知之稱故謂女之夫爲壻廣雅云壻謂之倩方言云東齊之間壻謂之倩白虎通云婚姻者何謂昏時行禮故曰婚婦人因夫而成故曰姻注國語曰吾聞之先姑○釋曰魯語季康子問於公文伯之母曰主亦有以語肥也對曰吾能老而已何以語子康子曰雖然肥願有聞於主對曰吾聞諸先姑曰君子能勞後世有繼子夏聞之曰善哉商聞之曰古之嫁者不及舅姑謂之不幸夫婦學於舅姑者也是矣注詩曰瑣瑣姻亞○釋曰小雅節南山文也劉熙釋名云兩壻相謂爲亞者言每一人取姊一人取妹相亞次也又竝來女氏則姊夫在前妹夫在後亦相亞也注古者皆謂婚姻爲兄弟○釋曰禮記曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔鄭注云必使人弔者未成兄弟又云父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也是古者謂昏姻爲兄弟以夫婦有兄弟之義或據壻於妻之父母有緦服故得謂之兄弟也注書曰嬪于虞○釋曰案堯典羣臣共舉舜於帝帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女釐降二女于嬀汭嬪于虞孔安國注云降下嬪婦也舜爲匹夫能以義理下帝女之心於所居嬀水之汭使行婦道於虞氏是也

爾雅注疏卷四挍勘記

爾雅疏卷第四 名銜後另行標釋訓第三釋親第四上空四格注疏本卷第三

釋訓第三

元謂能訓說土地善惡之勢 元本閩本同與周禮注合監本毛本元謂下增土訓二字此本舊亦剜擠今刪正

物精詳之察也 注疏本精誤情 聰明鑒察也 補鑑云句上當有郭云皆三字

僶繩音義同 閩本監本毛本僶繩倒元本誤作僶僶○按繩正字僶俗字也

皆恐動趨步 單疏本雪牕本同注疏本趨作趍俗寫

皆懸危 雪牕本注疏本同釋文皆縣音元單疏本作縣按五經文字云縣音玄又音眩經典兩音用此字不作懸危之懸據此知懸危之懸經典相承下從心也

皆果毅之貌 雪牕本注疏本同釋文惈音果本亦作果按惈毅字當從心見釋詁

人想思其傍偯之貌 禮記注同注疏本偯改倚非

皆便速敏捷 雪牕本同注疏本下衍也

烝烝 唐石經單疏本雪牕本同釋文作蒸蒸按者云本今作烝烝

佗佗 單疏本雪牕本注疏本同唐石經先作他他後改佗佗按詩君子偕老委委佗佗葉鈔釋文作他他與呂氏讀詩記引釋文合通志堂本作佗佗非 皆寬容之美也 元本閩本及詩正義無皆監本毛本脫寬 委委者行可委曲從迹也 元本同閩本監本毛本從改蹤按毛詩羔羊傳云委蛇行可從迹也釋文從迹足容反字亦作蹤知正作從字

怟怟 釋文唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本改怟怟誤注及疏準此嚴元照云說文怟愛也从心氏聲無怟字玉篇怟怟並列怟訓愛訓敬怟訓悶都替切音義悉異近人有欲據玉篇改爲怟者誤也

孫炎曰 注疏本曰改云元本脫此字 好人提提 毛傳云提提安諦 注疏本提提改媞媞按此本引孫炎爾雅注作提提引毛詩及傳作提提

萠萠唐石經單疏本雪牕本同釋文萠萠字或作蕄嚴元照云玉篇艸部蕄下引爾雅存存蕄蕄在也又𢡆同上本或作萠廣韻十三耕十七登蕄下皆引爾雅按說文心部云𢡆𢡆存也从心簡省聲讀若簡義本雅訓 易繫辭云注疏本繫改係

皆自勉強也注疏本自誤出

巧言詩云舊本並誤何人斯據閩本監本毛本改 皆顯盛迅疾之貌注疏本盛迅誤著然

皆寬緩也悠悠偁偁丕丕簡簡存存懋懋庸庸綽綽盡重語單疏本雪牕本同有此注注疏本刪釋文重語直用反又直龍反單疏本悠悠作攸攸

洄洄釋文唐石經單疏本雪牕本同按此溯洄字以上儚儚例之當作佪佪玉篇人部廣韻十五灰佪字注皆云佪佪惛也本此經今本作洄洄非 洄本作⿰忄圍音韋注疏本⿰忄圍作圍釋文⿰忄圍音韋按字林⿰忄圍重衣貌按⿰忄圍當作⿰衤圍⿰忄圍即⿰衤圍之誤說文衣部⿰衤圍重衣貌字不從巾按字林以下云云義乖似非陸語邵晉涵正義云太元疑初一疑恛恛失貞矢⿰忄圍恛蓋一字從心不誤也從巾從衣皆非

盪盪唐石經單疏本雪牕本同釋文蕩蕩本或作盪李云蕩蕩者弗思之僻也按毛詩作蕩蕩按李巡注爾雅亦作蕩蕩 皆邪僻雪牕本注疏本同釋文皆衺本又作邪

薰也唐石經單疏本雪牕本同釋文薰本亦作燻或作薰按當從陸本作熏一切經音義卷四華嚴經音義卷上卷下兩引此經及郭注字皆作熏 皆旱熱薰炙人雪牕本注疏本同釋文炙之石反一切經音義引作謂旱氣熏灼人也華嚴經音義兩引俱作皆旱氣熏灼人也按詩雲漢憂心如熏毛傳熏灼也 毛傳云赫赫氣也元本閩本監本同毛本作毛傳赫赫旱氣也

⿰口鄉⿰口鄉猶謷謷也注疏本脫⿰口鄉⿰口鄉謷三字 欲忠告以善道浦鏜改作及忠云及誤欲按俗本毛詩誤作及小字本岳本皆作欲與此合 是皆傲慢賢者元本同閩本監本毛本傲改敖

瘐瘐唐石經單疏本雪牕本注疏本同釋文庾瘐羊主反又羊朱反本今作瘐瘐按所謂本今者據唐石經以下本言之也葉鈔釋文正作庾瘐爲是通志堂本庾瘐字互倒

管管無所依也注疏本同按毛傳作依繫此也字剜改

般般唐石經單疏本雪牕本同釋文作般般按者云本今作般般　惸惸釋文唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本作惸惸訛　忡忡猶衝衝也閩本監本毛本同與毛詩傳合元本作衝衝下引鄭箋同按說文衝从行童聲玉篇正作衝同作衝

在塗而憂注疏本而誤時

毛傳云昫昫元本同閩本監本毛本脫昫昫

謂耕地其土解散閩本監本毛本地其誤也有元本誤他有　土氣烝達而和耕之則澤澤然解散注疏本脫土耕二字

驛驛其達注疏本下衍也　繹與驛音義同元本同閩本監本毛本繹驛互倒

緜緜穮也唐石經單疏本雪牕本同釋文穮字書作穮引說文字林皆從禾詩載芟緜緜其麃毛傳麃耘也釋文緜緜如字爾雅云麃也正義曰釋訓緜緜麃也據此知詩經爾雅毛傳皆作麃陸孔所據釋訓字皆不從禾自唐石經據字書增加而今本承之　言芸精雪牕本同釋文耘字亦作芸注疏本作言芸耨精按耨字是邢疏語竄入毛詩載芟傳云麃耘也正義引郭曰芸不息也皆不言耨

烰烰烝也唐石經單疏本雪牕本同釋文作蒸按者云本今作烝

截穎謂之挃注疏本穎誤顯

謂戴弁服單疏本雪牕本注疏本同釋文戴丁代反今本作戴　故郭云謂戴弁服元本閩本監本同毛本云誤氏

半珪曰璋注疏本珪改圭

鍠鍠唐石經單疏本雪牕本同釋文鍠鍠又作鍠

穰穰福也唐石經單疏本雪牕本同釋文穰穰而羊反本今作穰按毛詩執競傳穰穰衆也字從禾言若黍稷之衆多也爾雅穰穰福也字從示言穰除災禍則神降之福也今本盖據毛詩改

毛傳云穰穰衆也注疏本脫上五字

引無極也者注疏本脫也字

此道人君之德望也元本同閩本監本毛本人君倒　案詩云閩本監本毛本案作○元本空闕　與之以禮義相切瑳元本同閩本監本毛本瑳改磋按詩卷阿釋文云磋或作瑳與此合

賢士衆單疏本雪牕本同注疏本士誤才

鳳凰應德鳴相和閩本監本毛本同單疏本雪牕本元本凰作皇按正作凰俗作皇

譚公子也注疏本譚誤謂

宴宴唐石經單疏本雪牕本同釋文燕燕字又作宴按邢疏於此引北山或燕燕居息於下引其言笑晏晏字各有當今本此作宴宴與下作晏晏爲一字非　近處優閒單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本閒改閑按釋文閒音閑本今作閑毛本蓋據釋文改

謂宴安盛飾近處優閒也注疏本安誤宴毛本閒改閑　小雅北山或燕燕居息北山下舊刻擠云字按注疏本無今剜正　又大東云注疏本脫又

生大子宜咎元本閩本監本同與毛詩傳合毛本改宜臼非　又說褒姒注疏本說改悅

結髮宴然之時元本同閩本監本毛本宴改晏　氓刺時也注疏本氓誤恨　宣公之時注疏本公誤王

琄琄釋文唐石經單疏本雪牕本同釋文又云鞙音與琄同賈胡犬反按者云本今無鞙贊二字按此當如璲瑞也注引詩鞙鞙佩璲蓋經作琄注作鞙贊卽琄字音今本皆無

刺其素飧是也元本同閩本監本毛本飧改餐按詩箋作飧　以其尸者神象注疏本者誤皆

懽懽 唐石經單疏本雪牕本同釋文灌灌本或作懽同古玩反按詩板老夫灌灌毛傳灌灌猶款款也說文心部悹憂也从心官聲古玩切玉篇悹悹憂無告也悺同上然則此經本從官從心矣作灌者聲近之借作懽又灌形近之訛耳今說文懽下引爾雅懽懽愮愮憂無告也葢非許氏原文

猶欵欵也 注疏本欵作款是正字

懽灌愮搖音義同 閩本監本毛本懽灌倒

憲憲洩洩制法則也 唐石經單疏本雪牕本元本閩本同釋文泄泄或作呭今本沿唐諱之舊監本毛本法改灋疏中準此

謞謞 釋文唐石經雪牕本同釋文又出熇字音許各火沃二反按者云本今無此字盧文弨曰詩板作熇熇郭葢引此而今注缺耳

讒諂也慝惡也 注疏本脫譖浦鏜作讒慝惡也并以上也字為衍誤甚

言樂禍助虐增譖惡也舍人曰 注疏本脫上九字

大臣謔謔謞謞然盛 注疏本同詩板正義引孫炎曰大臣謔謔然喜謞謞然盛此脫然喜二字

背公恤私曠職事 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本恤改卹下矜憐撫掩之也注同

故郭云賢者陵替姦黨熾 注疏本作姦黨熾盛盧文弨曰熾事為韻不當有盛字按此本剜擠盛字元本排入今刪正

故字從宀 音眠○詩召旻正義同元本閩本作從容監本毛本作從宀皆誤此辨[illegible]字從宀而非從宂耳注疏本音眠改大字

賢士永哀念窮迫 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本永誤求疏中同

德音清泠也 注疏本如此此本清泠誤德明涉下文教令又清明致誤今訂正

謂牽拕 單疏本雪牕本元本同釋文拕本或作拖同泰何達可二反閩本監本毛本拕改挽因邢疏有從旁牽挽及挽離正道等言而誤改

謂為譎詐誑欺 注疏本脫誑此本舊誤詐今據詩箋訂正

李巡曰 注疏本巡誤超

不俟不來也 唐石經單疏本雪牕本同釋文不𥜋事已反待也宜從來本今作俟字說文來部𥜋下引詩不𥜋不來从來矣聲又𢓜𥜋或从彳按說文引詩不𥜋與爾雅合采薇詩古本當作我行不𥜋其義爲不來𥜋與疚亦韻也毛詩作來因聲相近而字脫其半毛傳來至也箋云來猶反也皆如字讀失雅訓矣

故郭云 注疏本脫故

不遹不蹟也 唐石經單疏本雪牕本同釋文遹古述字按此本孫叔然語爾雅述字多作遹釋詁釋言釋訓三篇皆有之此釋邶風日月篇報我不述也蓋古經有作報我不遹者邢疏引沔水念彼不蹟郭璞注正義因謂以不俟釋不來以不遹釋不蹟誤甚釋訓一篇皆詩經在上雅訓在下未有倒置之者

言不循軌跡也 單疏本雪牕本同按此經作蹟注作跡

小雅沔水云 閩本監本毛本水誤彼元本闕

義見伯兮考盤詩 單疏本同雪牕本注疏本盤作槃釋文考槃本又作盤按邢疏引注作考盤引詩作考槃是陸邢所據本不同

衛風伯兮云 注疏本脫風

況也永嘆 此與唐石經毛詩原刻同注疏本改況也永歎非

兼通酒食爾名也 注疏本脫兼又此節疏後元本閩本分三卷下

服杜皆云 監本同元本閩本毛本皆作注

豈不得已是不得及 雪牕本注疏本同按此說公羊傳以釋經之不及也不當云不得及下得字當衍單疏本標起止云注公羊至得及則邢本已衍

公及邾婁儀父盟于眜 閩本監本毛本眜誤昧元本誤時

小雅采芑 注疏本同此本下衍云字係剜擠今刪正邢疏引詩不言云者多矣

如琢如磨 唐石經雪牕本注疏本同段玉裁云磨當作摩按一切經音義卷十練摩下引易堅柔相摩注云相切摩也爾雅石謂之摩郭曰玉石被摩猶人自修飾也今釋訓釋器皆作磨

玉石之被雕磨 單疏本同雪牕本元本雕作彫雕彫一字也閩本監本毛本雕改琢非按釋文琢丁角反治玉也本或作琢非也蓋作本或作雕非也釋器玉

謂之雕玉謂之琢本爾文邢氏所據郭注是雕字陸氏所據本是琢字

赫兮烜兮釋文唐石經單疏本雪牕本同注疏本烜作咺據毛詩改也釋文舊按已云今並作咺字矣按單疏本引爾雅經作烜從火引毛詩傳作咺從口此舉

衛風淇奧篇文元本同閩本監本毛本奧改澳如切磋骨象以成器注疏本磋上衍如內心寬裕也注疏本內心改又內云赫兮

烜兮者注疏本烜改咺下文言赫烜者同容儀發揚之言故言威儀也元本脫故言閩本監本毛本之言作之貌又脫故

瘍瘡雪牕本同華嚴經音義卷上引郭注爾雅瘍瘡也單疏本注疏本作瘍創也釋文創初良反按瘡俗創字鄭注周禮瘍醫云瘍創癰也亦作刱然則臁脛

之下有瘡腫注疏本脫脛

是刈是穫鑊煑之也唐石經雪牕本同釋文又本亦作刈鑊又作濩同經義雜記曰宋刻單疏本爾雅作是刈是濩鑊煑之也今考元本正如是閩本又剜改鑊爲濩監本毛本承之單疏本亦兩字描改作濩按毛詩作濩舍人孫炎以濩爲煑與毛傳同五經文字水部云濩煑也金部無鑊字詩正義有煑之於濩之言字當從金爾雅釋文作鑊鍾人繇本上下皆作鑊是也唐石經上從禾旁並非穫爲收穫與刈複也

以煑之於鑊故曰濩煑非訓濩爲煑閩本監本毛本同元本訓濩之濩亦作鑊

麤曰綌元本麤作麄閩本監本毛本作粗下準此

張姓仲字詩正義同注疏本脫姓

所以結好媛單疏本雪牕本注疏本同邵晉涵正義作好援云從宋本按釋文援音媛舊按云本今作媛是宋本亦從女旁矣

人所彥詠單疏本雪牕本注疏本同釋文喭音彥本今作彥段玉裁云陸氏經本作喭注中彥字乃言字之誤說文彣部云彥美士有文人所言也舍人注云國有賢士爲人所言道皆以言釋彥取同音爲訓也說文繫傳引作人所唁詠正言之誤耳

云其虛其徐注疏本同臧禮堂云下當脫一者字鄘風北風文也浦鏜云邶誤鄘

上平慱 元本同閩本剜擠作目上平慱監本毛本承之

云微乎微者也 元本同閩本監本毛本作云微乎微也者

桃夭傳云嫁子 注疏本嫁作之浦鏜云之子下脫嫁子二字非也邢疏引毛傳略之子二字耳

此止解徒字也 注疏本止誤上　止以爲蕃營 監本同元本閩本毛本蕃改籓

無舟楫 單疏本雪牕本同釋文檝本又作楫方言曰檝橈也説文云檝舟棹也按今説文作楫舟櫂也非論語述而正義引此注作無舟檝與陸本合

巧言好辭以口饒人 注疏本同浦鏜云口衍字按釋文引李云巧言辭以饒人　必仰面觀人之顏色 注疏本脫之　故郭云籧篨

之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏因以名云 注疏本同浦鏜云下脫戚施之疾云云一十九字

便僻其足 詩正義同監本毛本僻改辟元本閩本求得於人下脫曰體柔然則夸毗者便僻其足前郤爲恭以形體順從於人二十三字

辟 唐石經雪牕本同單疏本注疏本作擗按釋文辟婢亦反字宜作擗引詩寤擗有摽以證然則爾雅本作辟毛詩則從手也今本毛詩爾雅正互易其字

爰及矜人 注疏本矜改矝

召南羔裘云 注疏本同浦鏜云羊誤裘

幬牀帳也 注疏本同按幬當依詩箋作裯此順爾雅改

郭云書曰 元本同閩本監本毛本郭改注

凡曲者爲罶 唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本爲誤謂　毛詩傳曰 單疏本雪牕本同注疏本脫詩　凡以簿爲魚笱者 單疏本元本同雪牕本閩本監本毛本簿作薄釋文薄蒲博反本今作簿按説文艸部薄林薄也一曰蠶薄知從竹者非矣凡蠶簿笮簿簿罶字古皆作薄　郭云毛詩傳曰 閩本監本

毛本郭作注脫詩字元本作郭云

釋親第四　聖人南面而聽天下注疏本脫而

來孫之子爲晜孫唐石經雪牕本注疏本同按史記索隱孟嘗君列傳漢書惠帝紀師古注皆引爾雅來孫之子爲昆孫昆孫之子爲仍孫是唐初本爾雅作昆孫開成石經始誤爲晜弟字猶晜弟字釋文及後漢書注亦誤作昆也郭注晜後也及不窋之晜孫二晜字皆當作昆邢疏云晜後也釋言文今釋言作昆後也可證

宗族唐石經單疏本此題同在晜兄也後雪牕本注疏本移在釋親第四下非也下毋黨妻黨婚姻準此　以度教子也浦鏜云以下脫法　男任也任家事也注疏本脫任也　宗者尊也注疏本者誤有　禮記曰元本同閩本剜去記字監本毛本承之　族人皆侍侍元本同監本毛本侍侍上衍侍閩本作族人皆侍聖者聖者二字剜擠　故曰從祖元本同閩本監本毛本下衍別　科斗之文注疏本脫之　晜孫謂毀榆注疏本下有也

帝館甥于二室是單疏本雪牕本同元本二作貳閩本是下剜擠也字監本毛本承之按副貳字多作貳然釋文無貳字音邢疏引孟子作貳引爾雅注作二

此卽其義也注疏本同雪牕本無卽字此蓋衍單疏本標起止云注公羊至弟也幷無此五字

女子謂兄之妻爲嫂唐石經雪牕本同釋文嫂素早反本今作嫂

禮記妻父曰外舅注疏本同浦鏜改禮記作禮謂云謂誤記按今孟子注作禮謂者誤也孟子疏云注妻父曰外舅此蓋按禮記而云也則作疏時所據趙注本是禮記風俗通引釋樂篇稱禮樂記白虎通引釋親篇稱禮親屬記張揖上廣雅表所云叔孫通撰置禮記是也故漢人多稱爾雅爲禮記　故謂堯甥浦鏜云舜誤堯　是天子之友匹夫也注疏本同浦鏜改作而友云而誤之按今本孟子作而誤也元本孟子注作之與此合　春秋譚子奔莒注疏本奔誤伐　襄公母

姊夫之子也注疏本姊作妹按公羊注作姊妹之子與此經合夫當作妹　諸侯壹聘九女元本同閩本監本毛本壹作一　言婦人棄姓無常秩元本同閩本秩剜改作稱監本毛本遂衍作無常秩稱　故謂之姊注疏本姊誤娣　娣姒先後也世人多疑娣姒之名注疏本上

句脫壻下句脫世左傳成十一年注疏本成下增公考元本始擠入昭二十八年傳注疏本昭下增公脫二十言兩人相謂謂長

者爲姒注疏本脫一謂

夫之兄爲兄公唐石經雪牕本注疏本同釋文兄鈆音鍾本今作公禮記奔喪注兄公於弟之妻正義曰釋親婦人謂夫之兄爲兄公郭景純云今俗呼兄鍾語之轉耳今此記俗本皆女旁置公轉誤也皇氏云婦人稱夫之兄爲公者須公平尊稱也按禮記俗本女旁置公與爾雅釋文合下文夫之姊爲女公昏義注亦作女鈆然劉熙釋名作兄公云公君也君者尊稱也合之皇侃云公者須公平然則此經及奔喪注本不作鈆字唐石經今本作公是也

今俗呼兄鍾語之轉耳雪牕本注疏本同或疑鍾當爲鈆釋文兄鈆本爲注音經則作兄公按釋名夫之兄曰公俗間曰兄忪俗或謂舅曰章又曰忪一切經音義卷十三引釋名云俗謂舅章曰鈆言是已所敬見之忪遽自齊肅也漢書景十三王傳背尊章師古曰尊章猶舅姑也今關中俗婦呼舅姑爲鍾鍾者章聲之轉也然則公忪鈆鍾章五字聲互相轉婦人於夫之父及兄皆有鈆鍾之稱爾雅注與漢書注合可證鍾字之非誤矣

夫之女弟爲女妹唐石經雪牕本注疏本同袁廷檮云女妹當作女叔按禮記昏義和於室人注室人謂女鈆女叔諸婦也正義曰女叔謂壻之妹也夫之弟爲叔故女弟爲女叔以經作女叔故注云今謂之女妹是也若經作女妹郭氏必不如此下注矣段玉裁云嫂妹見曹大家女誡是漢人始有女妹之稱亦名不正之一也

婚姻唐石經雪牕本注疏本婚作婚案說文昏从日从氐省氐者下也一曰民聲

持帚灑埽也注疏本埽改掃闇一知十爲士此邢疏語耳浦鏜據說文改作推十合一爲士非何以語子康子曰元本脫以語子閩本監本毛本脫子康是古者謂昏姻爲兄弟元本同閩本監本毛本昏作婚

爾雅疏卷第四唐石經雪牕本並題爾雅卷上單疏本始刪去此題注疏本同此本下記經四千一百三十二字注五千四百一十六字雙行小字

爾雅注疏卷四校勘記終

金谿王銘校

爾雅疏卷第五

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勑校定

釋宮第五

疏 釋宮第五○釋曰易繫辭云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯此其始也白虎通云黃帝作宮室世本曰禹作宮室其臺榭樓閣之異門墉行步之名皆自於宮故以釋宮揔之也

宮謂之室室謂之宮 皆所以通古今之異語明同實而兩名 疏 宮謂至之宮○釋曰別二名也郭云皆所以通古今之異語明同實而兩名釋名云宮穹也言屋見於垣上穹崇然也室實也言人物實滿於其中也是所從言之異耳詩云作于楚宮又曰入此室處是也古者貴賤所居皆得稱宮故禮記曰由士命以上父子皆異宮又喪服傳繼父爲其妻前夫之子築宮廟是士庶人皆有宮稱也至秦漢以來乃定爲至尊所居之稱

牖戶之間謂之扆 窻東戶西也禮云斧扆者以其所在處名之 其內謂之家 今人稱家義出於此扆倚 疏 牖戶至之家○釋曰牖者戶西窻也此牖東戶西爲牖戶之間其處名扆云其內者其扆內也自此扆內即謂之家說文云家居也禮記云已受命君言不宿於家郭云今人稱家義出於此言其稱家之義本出於此也注禮云至名之○釋曰云禮云斧扆者案覲禮云天子設斧依於戶牖之間左右几鄭注云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼是也云以其所在處名之者言本牖戶之間名扆覲禮天子設屏風之扆於牖戶之間因名此屏風爲扆是以其在扆處即名之曰扆也

東西牆謂之序 所以序別內外 疏 東西牆謂之序○釋曰此謂室前堂上東廂西廂之牆也所以次序分別內外親疏故謂之序也尚書顧命云西序東嚮敷重底席東序西嚮敷重豐席及禮經每云東序西序者皆謂此也

西南隅謂之奧 室中隱奧之處 西北隅謂之屋漏 詩曰尚不媿於屋漏其義未詳 東北隅謂之宧 宧見禮亦未詳 東南隅謂之窔 禮曰埽室聚窔亦亦隱闇宧東窔要

疏 西南至之窔○釋曰此別宮中四隅之異名也云奧者孫炎云室中隱奧之處也古者爲室戶不當中而近東則西南隅最爲深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉曲禮云凡爲人子者居不主奧是也西北隅名屋漏東北隅名宧東南隅名窔窔亦隱闇之義也與奧相類故郭云亦也注詩曰至未詳○釋曰云詩曰尚不媿於屋漏者大雅抑篇文也鄭箋云尚無肅敬之心不慙媿於屋漏有神見人之爲也屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而厞隱之處此祭之末也孫炎云屋漏者當室之白日光所漏入郭云其義未詳者以孫鄭之說皆無所據故

不取也注𡨦見禮亦未詳○釋曰李巡云東北者陽始起育養萬物故曰𡨦𡨦養也說文亦云郭
云亦未詳者以頤養之字作頤又室中四隅無取陰陽之義與屋漏意同故云亦未詳也注禮曰
埽室聚窔○釋曰案既夕記云朔月童子執帚卻之左手奉之從散者而入比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東是其事也 柣謂之閾
閾門限 棖謂之楔門兩旁木 楣謂之梁門戶上橫梁 樞謂之椳門戶扉樞 樞達北方謂之落時
門持樞者或達北㮇以爲固也 落時謂之戹道二名也○柣千結切閾域棙古黠切樞昌朱切椳於回切戹音士 疏 柣謂至之戹○釋曰此別門戶上下及兩旁之
木名也柣者孫炎云門限也經傳諸注皆以閾爲門限謂門下橫木爲內外之限也俗謂之地柣一名閾曲禮云不履閾是也棖者門兩旁長木一名楔李巡曰棖謂楣上兩旁木禮記玉藻云君
入門士介拂棖鄭注云棖門楔也楣即梁也呂伯雍云門樞之橫梁也郭云門戶上橫梁鄉射記云堂則物當楣是也樞者門扉開闔之所由也一名椳易曰樞機之發是也其持樞之木或達北
㮇以爲牢固者名落時㮇即棟也落時又名戹是持樞一木有此二名也 垝謂之坫在堂隅坫端也 牆謂之墉書曰既勤垣墉 鏝謂之杇泥鏝
椹謂之榩斫木櫍也 地謂之黝黑飾地也 牆謂之堊白飾牆也○垝古委反杇烏椹砧榩虔黝於糾反堊於故反 疏 垝謂至之堊○釋曰
此別宮室垣墉及脩飾之名也坫者堂角也一名垝牆者室之防也一名墉李巡曰謂垣牆也郊特牲曰君南鄉於北墉下注云社內北牆是也亦爲城王制注云小城曰附庸大雅皇矣云以伐
崇墉義得兩通也鏝者泥鏝也一名杇塗工之作具也論語曰糞土之牆不可杇是也榩者斫木所用以藉者之木名也一名榩孫炎云斵木質也詩商頌云方斵是虔是也又名櫍穀梁傳曰褻
纏櫍以爲槷是也以黑飾地謂之黝以白飾牆謂之堊周禮守祧職云其祧則守祧黝堊之是也注在堂隅坫端也○釋曰坫名見於經傳者有三案禮記明堂位云反坫出尊崇坫亢圭及論語
邦君爲兩君之好有反坫此三者在兩楹之間以土爲之非此經所謂也案既夕記云設棜于東堂下南順齊于坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南則此經所謂也鄭注云
坫在堂角然則堂之東南角爲東坫西南角爲西坫故郭云在堂隅坫端也端則端也言坫是堂角端也注書曰既勤垣墉○釋曰此周書梓材篇文也案彼云若作室家既勤垣墉惟其塗暨茨
孔傳云如人爲室家已勤立垣墉惟其當塗暨茨蓋之此喻教化也 樴謂之杙橜也 在牆者謂之楎禮記曰不敢縣於夫之楎椸 在地者
謂之臬即門橜也 大者謂之栱長者謂之閣別杙所在長短之名○樴徒得反杙亦楎暉臬魚列反 疏 樴謂至之閣○釋曰

此別杙所在長短之名也杙即橛也一名樴其杙在牆者名楎在地及門中者名臬玉藻云公事自闑西私事自闑東是也大者名栱長者名閣也【注】禮記曰不敢縣於夫之楎椸○釋曰此內則文也鄭注云竿謂之椸楎杙也

闍謂之臺積土四方**有木者謂之榭**臺上起屋○闍都【疏】闍謂至之榭○釋曰別臺榭之制也積土四方而高者名臺即下云四方而高者也一名闍李巡云積土為之所以觀望詩云出其闉闍彼以闍爲城臺於此臺上有木起屋者名榭月令仲夏云可以處臺榭謂此也

雞棲於弋爲榤鑿垣而棲爲塒今寒鄉穿牆棲雞皆見詩○榤渴垣袁塒時【疏】雞棲至爲塒○釋曰李巡曰別雞所棲之名也弋橛也鑿牆爲雞作棲曰塒【注】今寒至見詩○釋曰云今寒鄉穿牆棲雞者謂苦寒之鄉也避寒故穿牆以棲雞云皆見詩者案王風君子于役云雞棲于塒又曰雞棲于桀是也

植謂之傳傳謂之突戶持鏁植也見埤蒼【疏】植謂至之突○釋曰植謂戶之維持鏁者也植木爲之因名云又名傳又名突也亦見埤蒼

宋廇謂之梁屋大梁也**其上楹謂之梲**侏儒柱也**閍謂之槉**柱上欂也亦名枅又曰楷**栭謂之楶**即櫨也**棟謂之桴**屋檼**桷謂之榱**屋椽**桷直而遂謂之閱**謂五架屋際椽正相當**直不受檐謂之交**謂五架屋際椽不直上檐交於檐上**檐謂之樀**屋梠○宋亡廇力又反梲拙閍卞槉疾楶節桴浮榱衰檐簷樀滴【疏】宋廇至之樀○釋曰此別梁柱椽檐之名也梁即屋大梁也一名宋廇欂櫨柱也其梁上短柱名梲禮器云藻梲者謂畫梁上柱爲藻文也一名侏儒柱以其短小故也閍者柱上木名也又謂之槉又名欂亦名枅字林云枅柱上方木是也又曰楷是一物五名也栭一名楶即櫨也皆謂斗栱也禮器云管仲山節者謂刻柱頭爲斗栱形如山也棟屋檼也一名桴今屋脊也易曰棟隆吉是也桷屋椽也一名榱出沈云齊魯名桷周人名榱易曰鴻漸于木或得其桷左傳子產曰棟折榱崩僑將壓焉是也屋椽長直而遂達五架屋際者名閱郭云謂五架屋際椽正相當若其椽直不上於檐者名交言相交於檐上也郭云謂五架屋際椽不直上檐交於檐上屋檐一名樀一名屋梠又名宇皆屋之四垂也故士喪禮曰爲銘置于宇西階上鄭注云宇梠是也

容謂之防形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮【疏】容謂之防○釋曰容者射禮唱獲者蔽身之物也一名防言所以容身防矢也一名乏之鄉射禮云乏三侯道居侯黨之一西五步鄭注云容謂之乏所以爲獲者御矢也謂之乏者言矢至此力乏也郭云形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮者案夏官舍人職云以射灋治射儀王以六耦射三侯三獲三容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也是矣

連謂之簃堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也○簃

丈知反 疏 連謂之簃○釋曰簃樓閣邊相連小屋名也郭云堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也 屋上薄謂之筄。屋笮筄曜○ 疏 屋上薄謂之筄○釋曰屋上薄一名筄今謂之屋笮也 兩階間謂之鄉人君南鄉當階間 中庭之左右謂之位羣臣之側位也 門屏之間謂之宁人君視朝所宁立處 屏謂之樹小牆當門中○鄉向屏音併宁佇 疏 兩階至之樹○釋曰此別君臣之位處也人君南面鄉明而治其位在兩階間因名云也云中庭之左右謂之位者左右猶東西也位羣臣之列位也案明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上是也云門屏之間謂之宁者謂路門之外屏樹之內人君視朝宁立之處因名為宁李巡云正門內兩塾間曰宁曲禮曰天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝是也云屏謂之樹者屏蔽也樹立也立牆當門以自蔽也李巡曰垣當門自蔽名曰樹郭云小牆當門中禮緯云天子外屏諸侯內屏郊特牲云旅樹鄭注云旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道以此推之則諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門者矣 閍謂之門。詩曰祝祭于祊 正門謂之應門朝門 觀謂之闕宮門雙闕 宮中之門謂之闈謂相通小門也 其小者謂之閨小閨謂之閤。大小異名 衖門謂之閎左傳曰盟諸僖閎閎衖頭門 門側之堂謂之塾夾門堂也 橛謂之闑門閫 闔謂之扉公羊傳曰齒著于門闔 所以止扉謂之閎。門辟旁長橛也左傳曰高其閈閎閎長杙即門橛也○閎補耕反觀貫衖巷塾孰橛其月反闑魚列反 疏 閍謂至之閎○釋曰此別門闕之異名也李巡曰閍廟門名其路門之外受朝正門一名應門應門之外門曰雉門雉門之旁名觀又名闕宮中相通小門名闈闈之小者名閨閨之小者名閤衖頭之門名閎門側之室夾堂東西皆名塾門中之橛名闑一名闔闔門扇也一名扉於門辟旁樹長橛所以止扉者名閎注詩曰祝祭於祊○釋曰小雅楚茨篇文也案祊本廟門之名設祭於廟門因名其祭亦名祊凡祊有二種一是正祭之時既設祭於廟又求神於廟門之內郊特牲云索祭祝於祊及詩云祝祭於祊注云祊乎生門內之旁待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊即郊特牲注云祊之禮宜於廟門外之西室及禮器云為祊乎外是也然則廟門內外皆有祊稱注朝門○釋曰案詩大雅云廼立皐門皐門有伉乃立應門應門將將鄭箋云諸侯之宮外門曰皐門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉案鄭玄注周禮秋官朝士職王五門皐庫雉應路也又曰天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二其天子外朝一者在皐門之內庫門之

外大詢衆庶之朝也朝士掌之內朝二者正朝在路門外司士掌之燕朝在路門內大僕掌之諸侯之外朝一者在臯門內應門外內朝二者亦在路寢門之外內以正朝在應門內故謂應門爲朝門也注宮門雙闕○釋曰周禮大宰正月之吉縣治象之法于象魏使萬民觀治象鄭衆云象魏闕也劉熙釋名云闕在門兩旁中央闕然爲道也白虎通云闕是闕疑義亦相兼然則其上縣法象其狀魏魏然高大謂之象魏使人觀之謂之觀也是觀與象魏闕一物而三名也以門之兩旁相對爲雙故云雙闕注左傳曰盟諸僖閎○釋曰襄十一年傳文也案彼云季武子將作三軍叔孫穆子曰然則盟諸乃盟諸僖閎杜注云僖宮之門是也注公羊傳曰齒著于門闔○釋曰莊十二年傳文也案彼云宋萬搏閔公絕其脰仇牧聞君弑趨而至遇之于門手劍而叱之萬辟撥仇牧碎其首齒著乎門闔何休云闔扇也是矣注左傳曰高其閈閎○釋曰襄三十一年傳云子產相鄭伯以如晉晉侯以我喪故未之見也子產使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之曰敝邑以政刑之不脩寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令吏人完客所館高其閈閎是也案說文云閈門也汝南平輿里門曰閈閎既爲門故郭氏以閎爲長杖即門歷也杜預云閎門也非郭義也

瓴甋謂之甓 甗甎也今江東呼瓴甓○瓴靈甋的甓滿覓切 疏 瓴甋謂之甓○釋曰瓴甋一名甓郭云甗甎也今江東呼瓴甓詩陳風云中唐有甓是也

宮中衕謂之壼 巷閤間道 廟中路謂之唐 詩曰中唐有甓 堂途謂之陳 堂下至門徑也 路旅途也 途即道也 路場猷行道也 博說道之異名 一達謂之道路 長道 二達謂之歧旁 歧道旁出也 三達謂之劇旁 今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉 四達謂之衢 交道四出 五達謂之康 史記所謂康莊之衢 六達謂之莊 左傳曰得慶氏之木百車於莊 七達謂之劇驂 三道交復有一歧出者今北海劇縣有此道 八達謂之崇期 四道交出 九達謂之逵 四道交出復有旁通○壼苦本切劇極

疏 宮中至之逵○釋曰此別衕道之異名也宮中衕閤間道名壼孫炎曰巷舍間道也王肅曰今後宮稱永巷是宮內道名也廟中之路名唐堂下至門徑名陳路旅皆途之別名也途即道也路場猷行四者復是道之異名也一達長道謂之道路歧分二達者謂之歧旁言歧道旁出也歧分三達者謂之劇旁孫炎云旁出歧多故曰劇交道四達謂之衢交道四出復有一旁達謂之康孫炎云康樂也交會樂道也交道六出謂之莊孫炎云莊盛也道煩盛三道交出復有一歧出者謂之劇驂四道交出謂之崇期四道交復有一歧出者謂之逵注詩曰中唐有甓○釋曰此陳風防有鵲巢篇文也注史記所謂康莊之衢○釋曰案史記列傳云騶奭者齊諸騶子亦頗采騶衍之術以紀文

於是齊王嘉之自如淳于髡以下皆命曰列大夫爲開第康莊之衢是也注左傳得慶氏之木百車於莊。釋曰案襄二十八年齊慶封謀殺子雅子尾陳文子謂桓子曰禍將作矣吾其何得對曰得慶氏之木百車於莊杜注云慶封時有此木積於六軌之道是也注四道交出復有旁通。釋曰詩周南云施于中逵毛傳云逵九逵之道是也案左傳隱十一年云及大逵桓十四年焚渠門入及大逵莊二十八年衆車入自純門及逵市宣十二年入自皇門至于逵路杜預皆以爲道並九軌案周禮經涂九軌不名曰逵杜意蓋以鄭之城內不應有九出之道故以爲並九軌於此則不合也

室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔

疏 室中至之奔。釋曰此皆人行步趨走之處因以名云室中名時時然後動堂上曰行謂平行也堂下曰步白虎通云人踐三尺法天地人再舉足曰步備陰陽也門外曰趨鄭玄云行而張拱曰趨中庭曰走走疾趨也大路曰奔奔大走也書曰駿奔走案此經所釋謂祭祀之禮知者以召誥云王朝步自周則至于豐注云告文王廟告文王則告武王可知出廟入廟不以遠爲文是也若迎賓則樂師云行以肆夏趨以采齊行謂大寢之庭至路門趨謂路門至應門

隄謂之梁 即橋也或曰石絕水者爲梁見詩傳

石杠謂之徛 聚石水中以爲步渡彴也孟子曰歲十一月徒杠成或曰今之石橋。隄低杠江徛寄

疏 隄謂至之徛。釋曰此別橋彴之名也隄一名梁郭氏兩解一名即橋也以木爲之一云以石絕水石杠一名徛郭氏亦兩解一云聚石水中以爲步渡彴也廣雅云彴步橋也一云或曰今之石橋注或曰石絕水爲梁見詩傳。釋曰案衞風云有狐綏綏在彼淇梁傳云石絕水曰梁是也注孟子曰歲十月徒杠成。釋曰案孟子云子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧孟子曰惠而不知爲政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也趙岐注云以爲子產有惠民之心不知爲政當以時脩橋梁民何由病苦涉水乎是也引之以證石杠爲步橋也此注作十月誤脫或所見本異

室有東西廂曰廟 夾室前堂

無東西廂有室曰寢 但有大室

無室曰榭 榭即今堂堭

四方而高曰臺陜而脩曲曰樓 脩長也。陜狹

疏 室有至曰樓。釋曰此明寢廟樓臺之制也凡大室有東西廂夾室及前堂有序牆者曰廟但有大室者曰寢月令仲春云寢廟畢備鄭注云前曰廟後曰寢以廟是接神之處其處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟爲卑故在後無室者名榭春秋宣十六年夏成周宣榭火杜預云宣榭講武屋引此文無室曰榭謂屋歇前然則榭有二義一者臺上構木曰榭上云有木曰榭及月令云可以處臺榭是也二屋歇前無壁者名榭其制如今廳事也春秋云成周宣榭公羊以爲宣宮之榭及鄉射禮云榭則鉤楹內是也郭云榭即今堂堭者堂堭即

今殿也殿亦無室故云即今堂堭四方而高者名臺即上閣也脩長也凡臺上有屋狹長而屈曲者曰樓

釋器第六

【疏】釋器第六○釋曰案說文云器皿也從犬犬所以守之以此篇釋諸器之名故曰釋器

木豆謂之豆豆禮器也

【疏】木豆謂之豆注禮器也○釋曰案周禮旊人爲豆實三而成觳崇尺鄭注云崇高也豆實四升又祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注云校豆中央直者也鐙豆下跗也又禮圖云口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木爲之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直豎者名校校徑二寸揔而言之名豆豆實四升用薦葅醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢之類是也其飾則三代不同明堂位曰夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆注云楬無異物之飾也獻疏刻之是也以供祭祀燕饗故云禮器也

竹豆謂之籩籩亦禮器○籩邊

【疏】竹豆謂之籩注籩亦禮器○釋曰案鄭注籩人及士虞禮云籩以竹爲之口有縢緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膴鮑糗餌之屬是也亦祭祀享燕所用故云亦禮器

瓦豆謂之登即膏登也

【疏】瓦豆謂之登○釋曰對文則木曰豆瓦曰登散則皆名豆故云瓦豆謂之登冬官瓬人掌爲瓦器而云豆中縣鄭云縣繩正豆之柄是瓦亦名豆也詩大雅生民云于豆于登毛傳云豆薦菹醢登大羹也公食大夫禮云大羹湆不和實於登湆者肉汁大古之羹也不調以鹽菜以其質故以瓦器盛之郭云即膏登也

盎謂之缶盎也○盎烏浪切

【疏】盎謂之缶○釋曰孫炎云缶瓦器郭云盆也詩陳風云坎其擊缶則缶是樂器易離卦九三不鼓缶而歌則大耋之嗟注云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶又史記藺相如使秦王擊缶是樂器爲缶也案坎卦六四樽酒簋貳用缶注云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設玄酒以缶則缶又是酒器也比卦初六爻有孚盈缶注云爻辰在未上值東井之水人所汲用缶缶汲器也襄九年宋災左傳曰具綆缶備水器則缶是汲水之器也然則缶是瓦器可以節樂若今擊甌又可以盛水盛酒即今之瓦盆也

甌瓿謂之瓵瓿甊小甖長沙謂之瓵○瓿蒲口切瓵移

【疏】甌瓿謂之瓵○釋曰甌一名瓿甊一名瓵郭方言云瓬[illegible]也靈桂之郊謂之瓬其小者謂之瓶周魏之間謂之甗秦之舊都謂之甄淮汝之間謂之㼜江湖之間謂之甇自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甀其中者謂之瓿甊自關而東趙魏之郊謂之瓮或謂之甖東齊海岱之間謂之甇甖其通語也甊陳魏宋楚之間曰甋或曰甋燕之東北朝鮮洌水之間謂之瓺齊之東北海岱之間謂之儋周洛韓鄭之間謂

之甒或謂之甇。甇謂之甈。甈謂之甃缶謂之瓿甊甊其小者謂之瓶甇甈謂之盎自關而西或謂之盆或謂之盎其小者謂之升甌甌。甂陳魏宋楚之間謂之題。甂或自關而西謂之甂其大者謂之甌

是其方俗之異名也 康瓠謂之甈 瓠壺也賈誼曰寶康瓠是也。○瓠胡甈契 【疏】康瓠謂之甈。○釋曰康瓠一名甈瓠即壺也說文云破罌也方言云甈謂之盎皆非郭義也(注)賈誼說曰寶康瓠是也。○釋曰案漢書云賈誼洛陽人也年十八以誦詩屬文漢文帝召爲博士爲絳灌之屬害之天子疎誼爲長沙王傅以謫去意不自得及。渡湘水爲賦以弔屈原其詞曰斡棄周鼎寶康瓠兮。是也

斪斸謂之定 鋤屬。○斪音衢斸丁錄切定多佞切 【疏】斪斸謂之定。○釋曰斪斸一名定郭云鋤屬李巡曰鋤別名也廣雅云定謂之耨世本云垂作耨呂氏春秋云耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也高誘注云耨耘苗也六寸所以入苗間詩頌臣工云庤乃錢鎛毛傳云鎛耨也耨及定當是一器但先儒或即云鋤或云鋤屬古器變易未能識之

斫謂之鐯。 钁也。○鐯張畧切 【疏】斫謂之鐯。○釋曰斫一名鐯郭云钁也說文云钁大鋤也

㪺謂之疀。 皆古鍬鍤字○㪺鍬疀鍤 【疏】㪺謂之疀○釋曰郭云皆古鍬鍤字方言云燕之東北朝鮮洌水之間謂之㪺宋魏之間謂之鏵或謂之鍏。韓江淮南楚之間謂之臿趙魏之間謂之喿。鍫是皆謂今鍬也○鍬音秋

緵罟謂之九罭九罭魚罔也 今之百囊罟是亦謂之䍡今江東呼爲緵

嫠婦之笱謂之罶 毛詩傳曰罶曲梁也謂以簿爲魚笱

罺謂之汕 今之撩罟

篧謂之罩 捕魚籠也

槮謂之涔 今之作槮。者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以簿。圍捕取之

鳥罟謂之羅 謂羅絡之

兔罟謂之罝 罝猶遮也見詩

麋罟謂之罞 冒其頭也

彘罟謂之羉 羉幕也

魚罟謂之罛 最大罟也今江東云

繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也 今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語○緵子弄罭域嫠離笱狗罺嘲汕所諫切篧士角切槮桑感切罝嗟罞茆彘滯羉鑾罛孤繴壁罿衝罬拙罦浮

【疏】緵罟至覆車也○釋曰此別羅網之異名也罟網也緵罟一名九罭即魚罔也嫠婦之笱取魚器也一名罶罺一名汕罩捕魚籠一名篧積柴水中取魚名槮又名涔鳥罔名羅兔罔名罝麋罔名罞罞冒也言冒覆其頭也彘猪也其罔名羉羉幕也言幕絡其身也魚之大罔名罛翻車小罔捕鳥者名繴也罿也罬也罦也皆謂覆車也注今之至爲緵○釋曰今之百囊罟是亦謂之䍡今江東呼爲緵者以時驗而言也孫炎云九罭謂魚之所入有九囊也詩豳風云九罭之魚鱒魴是也注毛詩至魚笱○釋曰云毛詩傳曰罶曲梁也者小雅云魚麗于罶傳云罶曲梁也是矣云謂以簿爲魚笱者孫炎云罶曲梁其功易故謂之寡婦之笱然則曲簿也嫠寡也以簿爲魚笱其功易號之寡

婦之笱耳非寡婦所作也汕今之撩罟○釋曰李巡云汕以薄汕魚也案詩小雅云南有嘉魚烝然汕汕傳云汕汕樔也箋云樔今之撩罟也皆以今曉古注捕魚籠也○釋曰李巡云篧編細竹以爲罩捕魚也孫炎云今楚篧也然則罩以竹爲之無竹則以荆故謂之楚篧皆謂捕魚籠也詩小雅云南有嘉魚烝然罩罩是也注今之至取之○釋曰李巡曰今以木投水中養魚曰涔孫炎云積柴養魚曰槮郭云今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以簿圍捕取之小爾雅曰魚之所息謂之潛潛槮也積柴水中魚舍也詩周頌云潛有多魚是也槮罧潛涔古今字注謂羅絡之○釋曰李巡云鳥飛張網以羅之然則張網以羅絡飛鳥詩王風云雉離于羅是也注罝猶遮也見詩○釋曰周南云肅肅兔罝是也李巡云兔自作徑路張罝捕之也然則張罔遮兔因名曰罝注最大罟也今江東云○釋曰李巡曰魚罟捕魚具也然則捕魚之具最大者名罛詩衛風云施罛濊濊是也注今之至異語○釋曰孫炎曰覆車網可以掩兔者也一物五名方言異也郭云今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語廣雅云罥罟也案詩王風云雉離于罦又曰雉離于罿然則捕鳥之具也孫炎云掩兔非也

絇謂之救救絲以爲絇或曰亦罥名○絇其具切

疏 絇謂之救○釋曰郭氏兩解一云救絲以爲絇絇屨頭飾也士冠禮曰玄端黑屨青絇鄭注云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭是也或曰絇屨屬小爾雅曰屩而今絇也一云亦罥名者言此經絇亦罥罥之別名也義疑故兩存焉

律謂之分律管可以分氣○分音粉

疏 律謂之分○釋曰律一名分鄭注月令云律候氣之管也以銅爲之律厤志云皇帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴則爲六律雌鳴則爲六呂陽管爲律律法也言陽氣與陰氣爲法鄭云律述也述氣之管陰管爲呂律厤志云呂助也言助陽宣氣又云呂拒也言與陽相承更迭而至又陰律稱同言與陽同也摠而言之陰陽皆稱律故月令十二月皆云律中是也以其分候十二月氣故又名分郭云律管可以分氣是也

大版謂之業築牆版也繩之謂之縮之縮者約束之詩曰縮版以載

疏 大版至縮之○釋曰此解詩云縮版以載也大版名業以繩束版謂之縮注築牆版也○釋曰孫炎曰業所以飾栒刻版捷業如鋸齒也毛詩傳云業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之然則業者是樂縣之飾郭必以爲築牆版者以此文與縮之相連詩云縮版以載作者以類相從縮既築牆所用之繩則業是築牆之版明矣散而言之則業亦樂縣之飾故詩大雅云虡業維樅周頌云設業設虡而毛鄭皆以爲大版所以飾栒爲縣也注縮者至以載○釋曰孫炎云繩束築版謂之縮然則縮者束物之名用繩束版故謂之縮復言縮之明用繩束之也故云縮者約束之云詩曰縮版以載者大雅緜篇文也

彝卣罍器也皆盛酒尊彝其總名

小罍謂之坎罍形似壺大者受一斛○卣酉

疏

彝卣至之坎○釋曰別酒尊大小之異名也彝其揔名彝者法也與諸尊為法司尊彝云雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝是也卣者下云卣中尊也孫炎云尊彝為上罍為下卣居中郭云不大不小者是在罍彝之閒即周禮犧象壺著太山等六尊是也罍者尊之大者也即周禮司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是也案禮圖云六彝為上受三斗六尊為中受五斗六彝為下受一斛故異議罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣又司尊彝云皆有罍諸臣之所酢注云罍亦刻而畫之為山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木為之韓詩說言士以梓士無飾言其木體則以上同周梓加飾耳毛詩言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其云罍取於雲雷故也是彝卣罍三者皆為盛酒器也其罍之小者別名坎

衣統謂之視 衣縷也齊人謂之攣或曰袿衣之飾 黼領謂之襮 繡刺黼文以褗領 緣謂之純 衣緣飾也 袕謂之襞 衣開孔也 衣眥謂之襟 交領 衱謂之裾 衣後襟也 衿謂之袸 衣小帶 佩衿謂之褑 佩玉之帶上屬 執衽謂之袺 持衣上衽 扱衽謂之襭 扱衣上衽於帶 衣蔽前謂之襜 今蔽膝也 婦人之褘謂之縭縭緌也 即今之香纓也褘邪交落帶繫於體因名為褘緌繫也 裳削幅謂之纀 削殺其幅深衣之裳○統流視倪襮博緣餘絹切純之閏切袕穴縈營眥才細切衱劫袸賤褑院衽稔袺結扱插襜昌占切褘韋縭離緌汝誰切纀卜

疏 衣統至謂之纀○釋曰此別衣服之異名也云衣者目之也統一名視刺繡黼文於衣領名襮衣之緣飾名純禮記深衣云衣純以繢衣純以青之類是也袕衣開孔也名縈說文云鬼衣也衣眥名襟謂交領也方言云衿謂之交是也衱一名裾即衣後襟也衿衣小帶也一名袸士昏禮曰施衿結帨是也佩下之帶名褑衽裳際也手執持其衽名袺扱衽於帶名襭詩周南云薄言袺之薄言襭之是也衣之蔽前者名襜婦人之香纓名褘又謂之縭縭緌也緌猶繫也取繫屬之義衣下曰裳削殺也裳削殺其幅者名纀謂深衣之裳也注衣縷至之飾○釋曰此郭氏兩解一云衣縷也本或作褸䙞方言云縷謂之衽又謂之袩妍狹被注云即衣衿也云齊人謂之攣者以目驗而言也一云或曰袿衣之飾者蓋名曰婦人上服曰袿廣雅云袿長襦也言飾者蓋以繒為緣飾耳注繡刺黼文以褗領○釋曰詩唐風云素衣朱襮毛傳云襮領也諸侯繡黼丹朱中衣毛言繡黼者謂於繒之上繡刺以為黼非訓繡為黼郭氏取毛為說也注今蔽膝也○釋曰方言云蔽鄰江淮南楚之間謂之褘或謂之袚魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽鄰齊魯之郊謂之袡

昏傳又名韠禮記玉藻云韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣一尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸是也注即今至繫也○釋曰孫炎云褘帨巾也郭云即今之香纓也褘邪交落帶繫於體因名爲褘綏繫也此女子既嫁之所著示繫屬於人義見禮記曲禮云女子許嫁纓及內則云衿纓是也詩云親結其褵謂母送女重結其所繫著以申戒之孫炎以褘爲帨巾失之也注削殺其幅深衣之裳○釋曰案深衣目錄云稱深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣案深衣篇云制十有二幅以應十有二月鄭注云裳六幅幅分之以爲上下之殺故云削殺其幅深衣之裳也其深衣製度禮記具焉

輿革前謂之鞎以韋靶車軾後謂之笰以韋靶後戶竹前謂之禦以簟衣軾後謂之蔽以簟衣後戶環謂之捐著車衆環鑣謂之钀馬勒旁鐵載轡謂之轙車軛上環轡所貫也轡首謂之革轡靶勒見詩○捐因緣切鑣表驕切钀魚列切轙儀

疏輿革至之革○釋曰此辨車馬之飾名也云輿革前謂之鞎者李巡曰輿革前以革爲車飾曰鞎郭云以韋靶車軾靶謂鞔也軾車上横木毛詩傳云諸侯之路車有朱革之質而羽飾謂以皮革爲本質其上又以翟羽爲之飾詩齊風云簟笰朱鞹是也後謂之笰者李巡曰笰車後戶名也郭云以韋靶後戶云竹前謂之禦者李巡曰竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎曰禦以簟爲車飾也郭云以簟衣軾詩傳云簟方文席也云後謂之蔽者郭云以簟衣後戶即詩所謂簟笰也云環謂之捐謂著車衆環名捐云鑣謂之钀者鑣馬勒旁鐵一名钀云載轡謂之轙者轡者御馬之具也古者乘車駕駟馬凡八轡轅端之木名衡衡即軛軛上著環以貫轡此即載轡之環名轙故郭云車軛上環轡所貫也云轡首謂之革者轡首名革也詩大雅云鞗革金厄是也郭云轡靶勒見詩字林云靶轡革也

餀謂之餯說物臭也食饐謂之餲飯饖臭見論語摶者謂之糷飯相著米者謂之檗飯中有腥肉謂之敗臭壞魚謂之餒肉爛○餀呼蓋切餯許穢切饐意餲臨糷爛檗拍餒奴罪切

疏餀謂至之餒○釋曰此別物臭惡之異名也李巡云餀餯皆穢臭也食飯也饐飯臭也一名餲飯摶相著者名糷李巡云糷飯淖糜相著也飯中有腥米者名檗李巡曰米飯半腥半熟名檗即論語云失飪不食肉臭壞曰敗魚肉爛曰餒即論語云魚餒而肉敗不食是也注飯饖臭見論語○釋曰說文云饖飯傷熱蒼頡篇云食臭敗也云見論語者鄉黨篇云食饐而餲孔曰饐餲臭味變是也注肉爛○釋曰案春秋僖十九年云梁亡公羊傳曰此未有伐者其言梁亡何自亡也其自亡奈何魚爛而亡也何休云梁君隆刑峻法百姓一旦相率俱去狀若魚爛魚爛從內發故

云爾然則魚之敗壞先自內始故云內餒是郭用公羊爲說今本內作肉恐誤 肉曰脫之 剝其皮也今江東呼麋鹿之屬通爲肉 魚曰斮之 謂削鱗也

○斮莊畧反 疏 肉曰至斮之○釋曰此論治擇魚肉之名也肉剝去其皮因名脫之李巡云肉去其骨曰脫皇侃云治肉除其筋膜取好者郭氏以與魚曰斮之文連斮謂斬削其鱗則脫是脫剝其皮也嫌羊豕有不剝其皮者故又云今江東呼麋鹿之屬通爲肉案禮記內則及李巡爾雅本皆云魚曰作之皇侃云作爲搖動也凡取魚搖動之觀其鮮餒者不食李巡云作之魚骨小無所去今本作斮郭云謂削鱗也

冰脂也 莊子云肌膚若冰雪冰雪脂膏也 疏 冰脂也○釋曰脂膏也一名冰注莊子至膏也○釋曰云莊子云肌膚若冰雪者此內篇逍遙之言也案彼云藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪綽約若處子引之者證冰爲脂也云脂膏也者孫炎曰膏凝曰脂則似脂與膏異而云脂膏者以脂有凝有釋對例即內則注云脂肥凝者釋者曰膏散文則脂膏皆總名也

肉謂之羹 肉臛也廣雅曰湆見左傳 魚謂之鮨 鮨鮓屬也見公食大夫禮 肉謂之醢 肉醬 有骨者謂之臡 雜骨醬見周禮○鮨祁醢海臡泥 疏 肉謂至之臡○釋曰此別魚肉所作食味之名也肉之所作臛名羹魚所作鮓名鮨以肉作醬名醢有骨相雜者名臡注肉臛至左傳○釋曰云肉臛也者儀禮所謂膷臐膮是也云廣雅曰湆者則彼云羹謂之湆是也云見左傳者案隱元年鄭伯寘其母姜氏于城潁而誓之曰不及黃泉無相見也既而悔之潁考叔爲潁谷封人聞之有獻於公公賜之食食舍肉公問之對曰小人有母皆嘗小人之食矣未嘗君之羹請以遺之是謂肉爲羹也注鮨鮓至夫禮○釋曰案公食大夫禮云牛炙南醢以西牛胾醢牛鮨鄭注云內則謂鮨爲膾然則膾用鮨鮨是也注雜骨醬見周禮○釋曰案醢人職云掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡鄭注云作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是也

康謂之蠱 米皮 澱謂之垽 滓澱也今江東呼垽○垽魚靳切 疏 康謂至之垽○釋曰康米皮也一名蠱左傳曰穀之飛亦名蠱是也澱滓泥也一名垽郭云今江東呼垽

鼎絕大謂之鼐 最大者 圜弇上謂之鼒 鼎斂上而小口 附耳外謂之釴 鼎耳在表 款足者謂之鬲 鼎曲腳也○鼐耐圜袁鼒咨釴亦款苦管反鬲力 疏 鼎絕至之鬲○釋曰此別鼎名也鼎最大者名鼐圜斂上而小口者名鼒詩周頌云鼐鼎及鼒附耳在鼎表者名釴款闊也謂鼎足相去疏闊者名鬲

䰛謂之鬵 詩曰溉之釜鬵 鬵鉹也 涼州呼鉹○䰛尋鉹移 疏 䰛謂之鬵鬵鉹也○釋曰䰛一名鬵涼州名鉹方言云甑自關而東或謂之甗或謂之鬵或謂之酢餾是也注詩曰溉之釜鬵○釋曰檜風匪風篇文也

璲

瑞也詩曰鞙鞙佩璲璲者玉瑞

玉十謂之區 雙玉曰瑴五瑴爲區○區豈俱反 疏 璲瑞也至十謂之區○釋曰璲者瑞玉名也玉十名區注詩曰至玉瑞○釋曰云詩曰鞙鞙佩璲者小雅大東篇文也毛傳云鞙鞙玉貌璲瑞也鄭箋云佩璲者以瑞玉爲佩佩之鞙鞙然是也注雙玉曰瑴五瑴爲區○釋曰襄十八年左傳云晉侯伐齊將濟河獻子以朱絲係玉二瑴杜注云雙玉曰瑴是先儒之相傳爲然也五瑴則十玉也

羽本謂之翮 鳥羽根也

一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷 別羽數多少之名○翮戶革切縳篆緷袞 疏 羽本至之緷○釋曰此別羽數多少之名也本根也鳥羽根名翮一羽名箴十羽名縳百羽名緷案周禮地官羽人職云掌以時徵羽翮之材于山澤之農以當邦賦之政令凡受羽十羽爲審百羽爲摶十摶爲縳鄭注云審摶縳羽數束名也爾雅云一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷其名音相近也一羽則有名蓋失之矣鄭意以爲箴與審縳與摶緷與縳名數聲音皆相近也一羽不合有名鍭一羽當爲十羽也郭意以爲凡物無不從一爲始以爾雅不失周官未爲得也

木謂之虡 縣鐘磬之木植者名虡○虡音巨 疏 木謂之虡○釋曰郭云縣鐘磬之木植者名虡考工記云梓人爲筍虡鄭注云樂器所縣橫曰筍植曰虡然則縣鐘磬者兩端有植木其上有橫木謂直立者爲虡謂橫牽者爲栒栒上加大版爲之飾名業詩大雅云虡業維樅

旄謂之藣 旄牛尾也○藣卑 疏 旄謂之藣○釋曰郭云旄牛尾一名藣舞者所執也

菜謂之蔌 蔌者菜茹之揔名見詩○蔌音速 疏 菜謂之蔌○釋曰菜茹名蔌郭云蔌者菜茹之揔名見詩者案大雅韓奕云其蔌維何維筍及蒲毛傳云蔌菜殽也是矣

白蓋謂之苫 白茅苫也今江東呼爲蓋○蓋合 疏 白蓋謂之苫○釋曰孫炎云白蓋茅苫也郭云白茅苫也今江東呼爲蓋然則蓋即苫也以白茅爲之故曰白蓋襄十四年左傳晉將執戎子駒支范宣子親數諸侯曰乃祖吾離被苫蓋杜注云蓋苫之別名是也

黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐐 此皆道金錫之別名及精者鏐即紫磨金

鉼金謂之鈑 周禮曰祭五帝即供金鈑是也

錫謂之釗 白鑞○璗蕩鏐留鐐遼鉼餅鈑版釗引 疏 黃金至之釗○釋曰此別金錫之異名也黃金一名璗其精美者名鏐白金名銀其精美者名鐐郭云此皆道金銀之別名及精者鏐即紫磨金詩傳云天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而鏐珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌鈑金名鈑錫名白鑞也一名釗周禮職方氏云揚州其利金錫是也注周禮至是也○釋曰云周禮曰祭五帝即共金鈑者案秋官司金職云旅于上帝則共其金鈑此云祭五帝者旅則祭也上帝則五帝也郭氏以義言之故文異爾彼注云鉼金謂之版此

版所施承閣象謂之鵠角謂之觷犀謂之剒木謂之剫玉謂之雕左傳曰山有木工則剫之五者
皆治樸之名○鵠斛觷嶽剒錯剫鐸【疏】象謂至之雕○釋曰郭云五者皆治樸之名謂治其樸俱未成器有此五名也【注】左傳山有木工則剫之○釋曰隱十一年傳文也金謂之
鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨六者皆治器之名【疏】金謂至之磨○
釋曰郭云六者皆治器之名也則此謂治器加工而成之名也故論語注云切磋琢磨以成寶器是也璆琳玉也璆琳美玉名○璆求【疏】璆琳玉也○釋曰郭云璆
琳美玉名禹貢梁州云厥貢璆鐵銀鏤又雍州云球琳琅玕是也簡謂之畢今簡扎也【疏】簡謂之畢○釋曰簡竹簡也古未有紙載文於簡謂之簡扎一名畢禮記
學記云呻其佔畢謂但吟誦所視簡之文是謂簡爲畢也不律謂之筆蜀人呼筆爲不律也語之變轉【疏】不律謂之筆○釋曰筆一名不律許慎云楚謂之聿吳人
謂之不律燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆爲不律也語之變轉滅謂之點以筆滅字爲點【疏】滅謂之點○釋曰郭云以筆滅字爲點今猶然絕澤謂
之銑銑即美金言最有光澤也國語曰玦之以金銑者謂此也○銑蘇典切【疏】絕澤謂之銑○釋曰金之最有光澤者名銑【注】國語曰玦之以金銑○釋曰使太子申生伐東
山佩之金玦狐突嘆曰以尨衣純而玦之以金銑者寒甚矣說國語者以銑下屬與郭異也金鏃翦羽謂之鍭今之鉀翦是也骨鏃不翦羽
謂之志今之骨骲是也弓有緣者謂之弓緣者繳纏之即今宛轉也無緣者謂之弭今之角弓也左傳曰左執鞭弭
以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之珪用金蜯玉飾弓兩頭因取其類以爲名珧小蜯○鏃作木切緣
掾弭尾蜃腎珧姚【疏】金鏃至之珪○釋曰辨弓箭之名也鏃箭頭也翦齊也以金爲鏃齊羽者名鍭孫炎云金鏑斷羽使前重也郭云今鉀箭是也以骨爲鏃不齊其羽者名志郭云今
之骨骲是也此二者郭氏皆以今曉古案方言云箭自關而東謂之矢江淮之間謂之鍭關西曰箭鏃胡合嬴者四鐮或曰拘腸三鐮者謂之羊頭其廣長而薄鐮謂之鉀或謂之鈀鏑其小而長
中穿二孔者謂之鉀鑪嗂鑪亦謂鉀箭也弓者說文云以近窮遠象形古者倕作弓周禮六弓王弓弧弓以射甲革椹質夾弓庾弓以射豻侯鳥獸唐弓大弓以授學射者此弓之類有緣者名弓
無緣者名弭李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭孫炎云緣謂繳束而漆之弭謂不以繳束骨飾兩頭者也郭云緣者繳纏之即今宛轉也弭今之角弓也然則郭意與孫同也當時謂繳

東爲寶轉君弓兩頭以金者名銑以蜃者名珧以玉者名珪也注左傳曰左執鞭弭○釋曰此僖二十三年傳文也案彼晉公子重耳及楚楚子饗之曰公子若反晉國何以報我對曰其左執鞭弭右屬櫜鞬以與君周旋是也注用金至小蚌○釋曰云用金蚌飾弓兩頭者以與上弭連文故知然也蚌即蜃也月令孟冬雉入大水爲蜃是也銑即金絕澤者珧即蜃小者珪即玉成器者以此名弓故云因取其類以爲名也云珧小蚌者即釋魚云蜃小者珧是也

珪大尺二寸謂之玠詩曰錫爾玠珪璋大八寸謂之琡璋半珪也璧大六寸謂之宣○漢書所云瑄玉是也肉倍好謂之璧肉邊好孔好倍肉謂之瑗孔大而邊小肉好若一謂之環邊孔適等○瑗傲好耗瑗院【疏】珪大至之環○釋曰此別珪璧之屬也圭者玉器執以爲瑞者也大長也珪長尺二寸者名玠璋半珪也大八寸者名琡璧亦玉器子男所執者也大六寸者名宣因說璧之制肉邊也好孔也邊大倍於孔者名璧孔大而邊小者名瑗邊孔適等若一者名環左傳昭十六年宣子有環其一在鄭商是也注詩曰錫爾玠珪○釋曰此大雅崧高篇文也注璋半珪也○釋曰知者以典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川自上而下降殺以半故知璋半珪也注漢書所云瑄玉是也○釋曰郊祀志云公卿言皇帝始郊見泰一雲陽有司奉瑄玉嘉牲薦饗是也

繸綬也即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之繸也【疏】繸綬也○釋曰所佩之玉名璲繫玉之組名綬以其連繫璲玉因名其綬曰繸故郭云即佩玉組所以連繫瑞玉者因通謂之繸也

一染謂之縓今之紅也再染謂之赬○淺赤三染謂之纁纁絳也青謂之葱淺青黑謂之黝黝黑貌周禮曰陰祀用黝牲斧謂之黼黼文畫斧形因名云○縓緀戀切赬敕呈切纁勳黝於糾反【疏】一染至之黼○釋曰別衆色之名也一染謂之縓者此述染絳法也一入色名縓今之紅也說文云帛黃赤色喪服記云公子爲其母練冠麻衣縓緣是也再染名赬即淺赤也三染名纁李巡云三染其色已成爲絳纁絳一名也考工記云三入爲纁鄭玄云染纁者三入而成禹貢云厥篚玄纁是也淺青一名葱玉藻云三命赤韍葱衡是也黑色名黝以白黑二色畫之爲斧形名黼考工記云白與黑謂之黼書云黼黻絺繡是也注周禮曰陰祀用黝牲○釋曰此地官牧人職文也鄭注云陰祀祭地北郊及社稷也

邸謂之柢根柢皆物之邸邸即底通語也○邸氏【疏】邸謂之柢○釋曰根柢名邸邸本也郭云根柢皆物之邸柢即底通語也言凡物之柢必在底下因名云也即周禮典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地皆謂邸爲本柢也

雕謂之琢治玉名也【疏】雕謂之琢○釋曰案上文治玉璞名雕治

玉器名琢彼對例耳散文則雕琢通謂治玉名不分璞與器也

蓐謂之茲 公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也○蓐辱 疏 蓐謂之茲○釋曰蓐一名茲郭云茲者蓐席也言草蓐之席也宣十二年左傳軍行右轅左追蓐注公羊傳曰屬負茲○釋曰此桓十六年傳文也案彼衛侯朔出奔齊傳云何以名絕曷為絕之得罪於天子也其得罪於天子奈何見使守衛朔而不能使衛小衆越在岱陰齊屬負茲舍不即罪爾何休云屬託也天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪舍止也託疾止不就罪是也引之以證茲為蓐也

竿謂之箷 衣架○箷移 疏 竿謂之箷○釋曰凡以竿為衣架者名箷曲禮曰男女不同椸枷謂此也

簀謂之笫 牀版○笫側子切 疏 簀謂之笫○釋曰簀牀版也一名笫檀弓曰華而皖大夫之簀與左傳曰牀笫之言不踰閾方言云齊魯之間謂之簀陳楚之間或謂之笫是也

革中絕謂之辨 中斷皮也○辨片

革中辨謂之韏 復分半也○韏眷 疏 革中至之韏○釋曰皮去毛曰革此別分斷之名也中斷之名辨復中分其辨名韏也

鏤鋑也 刻鏤物為鋑○鋑蘇婁切 疏 鏤鋑也○釋曰別一名也郭云刻鏤物為鋑詩云鉤膺鏤鍚

卣中尊也 不大不小者○卣酉 疏 卣中尊也釋在上

釋樂第七

疏 釋樂第七○釋曰案樂記云樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲也說文云樂五聲八音之揔名象鼓鞞之形木虡也白譌也又象鍾磬也五聲者商角宮徵羽也律厤志云商之為言章也物成孰可章度角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也又云八音土曰塤匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷此篇揔釋五聲之名及八音之器故名釋樂也

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳 皆五音之別名其義未詳○徵之矢反 疏 宮謂至之柳○釋曰案此文則宮一名重商一名敏角一名經徵一名迭羽一名柳但未見義皆五至未詳○釋曰云皆五音者案鄭玄注樂記云雜比曰音謂宮商角徵羽清濁相雜和比謂之音單出曰聲謂五聲之內雖單有一聲更無餘聲相雜也然則初發口單出者謂之聲衆聲和合成章謂之音金石干戚羽旄謂之樂則聲為初音為中樂為末此云五音者舉中而所出也注言也云之別名者謂重敏經迭柳是宮商角徵羽之別名也云其義未詳者以爾雅之作以釋六藝今經典之中無此五名或在亡逸中不可得而知其義故未詳案孫叔然云宮濁而遲故曰重也孫氏雖有此說更無經據故不取也

大瑟謂之灑 長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃○灑所蟹反 疏 大瑟謂之灑注長八至七絃○釋曰瑟者登歌所用

之樂器也故先釋之世本曰庖犧作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番

嬴也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之熊氏云瑟兩頭有孔其在底下者名越鄉飲酒禮云二人皆左何瑟後首挎越注云越瑟下孔也燕禮云小臣左何瑟面鼓執越注云越瑟下

孔也若用之祭祀則練其絃疏其越樂記云清廟之瑟朱弦而疏越鄭注云朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也畫疏之使聲遲也以其不練則體勁而聲清練則絲熟而聲濁也疏通也使兩頭

孔相連而通也孔小則聲急孔大則聲遲故也其大者別名灑孫叔然云音多變布。如灑出也郭云二十七絃未見所出

大琴謂之離 或曰琴大者二十七絃未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃

疏 大琴謂之離注或曰至五絃○釋曰琴操曰伏羲作琴世本云神農作琴白虎通曰琴者禁也禁止於邪以正人心也琴之大者別名離也孫叔然云音多變聲流離也云或曰琴大者二十七絃未詳長短者或人言琴有一十七絃是琴之大者也但未詳其長短耳云廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃者此常用之琴也象三百六十六日五絃象五行大絃爲君小絃爲臣文王武王加二絃以合君臣之恩也又五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文武二絃爲少宮少商又琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濵言其服前廣後狹象尊卑上圓下方法天地然琴爲樂器通見詩書故此釋之也

大鼓謂之鼖 鼖長八寸○鼖墳

小者謂之應 詩曰應朄縣鼓在大鼓側○應音膺

疏 大鼓至之應○釋曰別鼓大小之名也鼓之大者名鼖周禮鼓人職曰以鼖鼓鼓軍事是也其小者名應言聲應於大鼓也李巡云小者聲音相承故曰應也孫炎云和應大鼓也注鼖長八尺○釋曰知者案考工記韗人爲鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖後鄭注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今以合二十版則版六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺注詩曰至鼓側○釋曰應朄縣鼓周頌有瞽篇文也鄭箋云朄小鼓在大鼓旁應鞞之屬也案朄引也謂擊小鼓引樂聲

大磬謂之毊 毊形似犂錧以玉石爲之○毊虛驕反

疏 大磬謂之毊○釋曰磬樂器名也以玉石爲之世本曰無句作磬釋名云磬罄也聲堅罄罄然考工記曰磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚已上則磨其旁已下則磨其耑是其制也大者名毊孫炎云毊喬也喬高也謂其聲高也李巡云大磬聲清燥也故曰毊毊燥也注毊形至爲之○釋曰字林云錧田器也自江而南呼犂刃爲錧此毊形似犂錧但大爾云以玉石爲之者左傳云玉磬紀甗又八音謂磬爲石故知以玉石爲之也

大笙謂之巢 列管瓠中施簧管端大者十九簧

小者謂之

和十三簧者鄉射記曰三簧一和而成聲【疏】大笙至之和○釋曰世本云隨作笙禮記曰女媧之笙簧釋名曰笙生也象物貫地而生說文云笙正月之音物生故謂之笙有十三簧象鳳之身其大者名巢巢高也言其聲高小者名和李巡云小者聲少音相和也孫炎云應和於笙注列管至九簧○釋曰瓠匏也以匏爲底故八音謂笙爲匏簧者笙管之中金薄鍱也笙管必有簧故或謂笙爲簧詩王風云左執簧是也大者十九簧以時驗而言也注十三至成聲○釋曰云十三簧者鄭司農注周禮亦云十三簧相傳爲然云鄉射記曰三笙一和而成聲者彼鄭注云三人吹笙一人吹和是也

大篪謂之沂篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔○篪沲沂銀【疏】大篪謂之沂○釋曰李巡曰大篪其聲非一也孫炎曰篪聲悲沂悲也釋名曰篪啼也聲如嬰兒啼郭云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七空蓋不數其上出者故七也

大塤謂之嘂塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子○塤喧嘂叫【疏】大塤謂之嘂○釋曰說文云壎樂器名從土熏聲塤壎古今字釋名云塤喧也聲濁喧喧然大塤名嘂孫炎曰音大如叫呼聲郭云塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子周禮小師注云塤燒土爲之大如鴈卵鄭司農亦云六孔是相傳爲然也世本云暴辛公作塤譙周古史考云古有塤篪尚矣周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪記者因以爲作誤矣世本之誤信如周言其云蘇公暴公所善亦未知所出蓋以詩小雅云伯氏吹壎仲氏吹篪蘇公刺暴公也故致斯謬

大鐘謂之鏞書曰笙鏞以間亦名鏄○鏄音博**其中謂之剽小者謂之棧**【疏】大鐘至之棧○釋曰此別鐘大小之名也說文云鐘樂器也世本云垂作鐘考工記鳧氏爲鐘釋名曰鐘空也內空受氣多其大者名鏞李巡曰大鐘音聲大鏞大也孫炎曰鏞深長之聲又名鏄大射禮云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鏄鄭云鏄如鐘而大是也其不大不小者名剽孫炎曰剽者聲輕疾也李巡云其中微小故曰剽剽小也其小者名棧李巡云棧淺也東晉太興元年會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘古文云棧鐘之小者既長三寸自然淺也注書曰笙鏞以間○釋曰尚書益稷篇文也

大簫謂之言編二十三管長尺四寸**小者謂之筊**十六管長尺二寸簫一名籟○筊音交【疏】大簫至之筊○釋曰此別簫大小之名也風俗通云舜作簫其形參差以象鳳翼十管長二尺博雅曰簫大者二十三管無底小者十六管有底其大者名言李巡曰大簫聲大者言言也郭云編二十三管長尺四寸其小者名筊李巡曰小者聲揚而小故言筊筊小也郭云十六管長尺二寸簫一名籟又通卦驗云簫長尺四寸其言管數長短雖異要是編小竹管爲之耳

大管謂之簥管長

尺圍寸併漆之有底賈氏以為如篪六孔○篪嬀其中謂之篞小者謂之篎篞乃結切篎音眇疏大管至之篎○釋曰別管大小之名
也大管名簥李巡云聲高大故曰簥簥高也郭云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如篪
六孔小師注云管如笛形小併兩管而吹之今大予樂官有之是也其中不大不小者名篞大
籥謂之產籥如笛三孔而短小其中謂之仲小者謂之箹疏大籥至之箹○釋曰籥樂器名其大者名產其中者名仲
小者名箹郭云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹籥
鄭注云籥如篴三空詩邶風云左手執籥毛傳云籥六孔所見異也徒鼓瑟謂之步獨作之
徒吹謂之和徒歌謂之謠詩云我歌且謠○吹昌睡切和去聲徒擊鼓謂之咢詩云或歌或咢○咢五各切徒
鼓鐘謂之修徒鼓磬謂之寋未見義所出○寋紀偃切疏徒鼓瑟至之寋○釋曰凡八音備作曰樂一音獨作不得樂名故此辨其
異名也徒空也鄭注周禮小師云出音曰鼓空作一器以出其音者謂之徒故郭云獨作之也
注詩云我歌且謠○釋曰此魏風園有桃篇文也毛傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠孫炎云聲消搖
也注或歌或咢○釋曰大雅行葦篇文也毛傳云歌有比於琴瑟也徒擊鼓曰咢孫炎云聲驚咢也所以鼓柷謂之止柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有
椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名○柷昌六切所以鼓敔謂之籈敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名○籈音真疏所以
鼓敔至之籈○釋曰此別柷敔之名也周禮小師掌教鼓鼗柷敔柷敔皆以木為之故大師注云
木柷敔也禮記謂之椌楬所以鼓動其柷以出其音者名止所以鼓其敔以出其音者名籈郭
云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名敔如伏虎背
上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名皋陶謨云合止柷敔鄭注云柷狀如漆桶中有椎
合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背上刻之所以鼓之以止樂此等形狀蓋依漢之大予樂而知之大鼗謂之麻小者謂之料麻者音概
而長也料者聲清而不亂○鼗桃料聊疏大鼗至之料○釋曰詩頌云鼗磬柷敔鄭注小師職云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊一名麻其小者名料麻者音概而長也料者聲
清而不亂和樂謂之節疏和樂謂之節○釋曰八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和則應節樂記云治世之音安以樂其政和是也樂記又云大樂與天地同和大禮
與天地同節此對文爾據而言之則禮樂相將故此和樂亦謂之節一云節樂器名謂相也樂記
云治亂以相鄭注云相即拊也亦以節樂拊者以韋為表裝之以糠糠一名相因以名焉言治理

奏樂之時擊拊以輔相於樂而爲節也既以柷作樂以敔止樂故以節爲和樂義所通也

爾雅注疏卷五挍勘記

爾雅注疏卷第五 名銜後標目釋宮第五釋器第六另行標釋樂第七監本毛本釋宮釋器卷第四釋樂以下卷第五元本閩本釋宮以下爲四卷上剟謂之鏇以下爲四卷下

釋宮第五

門墉行步之名 元本同閩本監本毛本墉改牖非經云牖謂之墉

言屋見於垣上穹崇然也 注疏本同浦鏜依釋名改作穹隆非崇亦高也

窻東戶西也 雪牕本元本同單疏本亦作窻閩本監本窻改窗毛本改窗

敷重厎席 注疏本厎誤底按書釋文作厎鄭注厎致也

尚不媿於屋漏 單疏本元本同雪牕本改媿于閩本監本毛本改愧於按釋文作媿

東南隅謂之窔 按說文窔作窅

埽室聚窔 單疏本雪牕本注疏本埽皆作掃當據以訂正此從手旁者俗字

不慙媿於屋漏 元本閩本監本同毛本改愧于

當室之白 注疏本衍作當室之所自按當室之白見禮記曾子問

以孫鄭之說 注疏本脫以

與屋漏意同 注疏本脫意字

及兩旁之木名也 元本閩本同監本毛本旁改傍

曲禮云不履閾是也 注疏本同浦鏜云踐誤履

士介拂棖鄭注云棖門楔也 監本亦作士元本閩本毛本士誤上注誤箋又並脫也

坫端也 單疏本閩本同雪牕本舊本端訛瑞監本毛本作端按釋文墆達結達計二反或作端丁果反本或作端

社內北牆是也 閩本同舊本監本毛本社誤杜

方斵是虛是也 注疏本脫是也

穀梁傳曰褺纏櫝以爲臬是也 注疏本同浦鏜云穀梁傳作葛覆質以爲槷按毛詩車攻傳作褺纏質以爲槸質槸臬皆古今字槷與樾一也邢氏引

毛詩傳誤記爲穀梁耳

不敢縣於夫之楎椸 雪牕本注疏本同單疏本椸作榹釋文椸字林云竿也本或作榹字林云榻前机也段玉裁云禮記注竿謂之椸則從竹者是今禮記作椸非

臺上起屋 雪牕本同注疏本屋誤土

雞棲於弋爲榤 唐石經雪牕本同單疏本標起止云雞棲至爲塒釋文栖音西下同又作棲按說文西鳥在巢上日在西方而鳥西故因以爲東西之西棲西或从木妻然則陸本作栖是也

傳謂之㝔 唐石經單疏本雪牕本同釋文㝔本又作楧徒忽反按五經文字木部楧音㝔見爾雅 戶持鏁植也 單疏本亦作鏁雪牕本元本閩本亦作鎖監本毛本誤鎖釋文鎖本又作瑣按一切經音義卷十三引作瑣瑣鎖古今字

其上楹謂之棁 唐石經雪牕本同單疏本亦作脫釋文棳之劣反本或作梲音同

字林云枅柱上方木是也 注疏本脫字林云枅四字 一名槉呂沈云齊魯名枅周人名槉 注疏本呂誤相按沈當作忱釋文引字林云周人名枅曰槉齊魯名槉曰枅即此文浦鏜讀一名槉謂當衍誤也

以射濩治射儀 注疏本濩改法 待獲者所蔽也是矣 注疏本也誤者

今呼之篗廚連觀也 單疏本同雪牕本注疏本廚作廚釋文廚本或作𢊍按說文广部廚庖屋也从广尌聲五經文字云廚俗作廚非此當從釋文广厂不同部

屋上薄謂之窕 單疏本注疏本同唐石經雪牕本薄作簙按廣韻三十五笑窕屋上薄也字亦從艹 屋笮 單疏本雪牕本同釋文笮本或作笮

人君南鄉當階閒 雪牕本同注疏本君誤居

鄉明而治 元本同閩本監本毛本鄉改嚮 諸侯西面曰朝是也 元本同閩本監本毛本曰誤而

閍謂之門 唐石經雪牕本同單疏本標起止云閍謂至之閎按此文疑倒禮祀郊特牲祊之於東方正義曰釋宮云門謂之閍孫炎云謂廟門外是孫叔然注本作門謂之閍也郊特牲索祭祝于祊注廟門曰祊正義曰爾雅釋宮文又禮器爲祊乎外正義曰以釋宮云廟門謂之祊皆閍字在下可互證鄭孔俱言廟者以義增加非爾雅本文

祝祭於祊 單疏本雪牕本注疏本同釋文祊音同閍此經注異文之明證郊特牲正義引孫炎注亦引詩祝祭於祊

小閨謂之閣 唐石經注疏本同疏云閨之小者名閤雪牕本閤作閣誤

閎衖頭門 雪牕本元本閩本監本同毛本衖作閧訛

齒著于門闔 單疏本雪牕本注疏本同釋文作著乎按公羊傳作乎邪疏載郭注作于引公羊傳作乎

所以止扉謂之閎 唐石經單疏本雪牕本同釋文所以止扉謂之閎音宏本亦作閣音各郭注本無此字又左傳釋文云爾雅本止扉之名或作閣字讀者因改左傳皆作各音惠棟云說文閣所以止扉也是古本如此段玉裁云郭注上文大者謂之栱小者謂之閣云別栱所在長短之名注此云長杙即門橜也前後皆訓爲長杙則前後皆作閣字其所據左傳作閈閣門既高則門旁杙亦高盟諸侯閎閎訓門高其閈閣閣訓長橜郭氏分引畫然匡謬正俗引左傳高其閈閎引爾雅所以止扉謂之閎及郭注高其閈閎顏氏所據左傳爾雅尚未誤而俗刻匡謬正俗皆改作閎矣廣韻十九鐸閣字注引急就章閣并訴顏師古注云閣所以止扉今之門柣是也

案鄭元注周禮 注疏本周誤問

義亦相兼 注疏本亦誤又

其狀魏魏然高大 注疏本魏改巍

手劒而叱之萬辟撥佹牧 閩本監本毛本叱誤𢪛撥誤刺元本撥字不誤萬作万

齒著乎門闔 元本同閩本監本毛本乎誤于

闔扇也是矣 注疏本矣改也

杜預云 注疏本預改注

今江東呼瓴甓 單疏本雪牕本同詩正義引作今江東呼爲瓴甓按爲字當有

宮中衖謂之壼 注疏本同單疏本雪牕本壼作壺五經文字云壼見爾雅唐石經闕

巷閤閒道 雪牕本注疏本同按此經作衖注作巷聲類以衖爲巷字是也

廟中路謂之唐 雪牕本注疏本同唐石經闕釋文塘音唐本今作唐

堂途謂之陳唐石經雪牕本同周禮匠人爲溝洫注引爾雅堂涂謂之陳按說文有涂無途塗爾雅釋巳當涂梧上亦作涂

二達謂之岐旁唐石經單疏本雪牕本注疏本同釋文作歧旁字從止一切經音義卷二十歧路下引爾雅二達謂之歧旁五經文字云俗以岐爲山名別作歧路字字書無按玉篇止部歧翹移切歧路也廣韻五支岐山名歧歧路是六朝以來歧路字多從止矣

宮中衖閤閒道名壼注疏本壼改壺

室中名時元本閩本同監本毛本室誤堂　鄭元云注疏本脫云

聚石水中以爲步渡彴也單疏本注疏本同雪牕本彴作仢釋文彴音斫今江東呼彴音約按說文彴約也無彴字當從雪牕本釋天奔星爲仢約卽此字星之奔流如人之渡彴也釋文前後皆作彴玉篇廣韻分釋宮字從彳釋天字從亻蓋非　歲十月徒杠成單疏本雪牕本同注疏本作十一月係淺人據今本孟子改按郭注所據孟子作十月邢疏所據孟子作十一月

郭氏亦兩解一云注疏本云誤名　彴步橋也元本同閩本監本毛本彴誤徛

但有大室單疏本雪牕本同注疏本室誤寢

陝而修曲曰樓毛本同唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本修作脩疏中準此按古修長修飾多用脩脯字此改修非○今訂正　無室者名榭元本閩本監本同毛本無誤爲

春秋宣十六年注疏本脫六　二屋歇前無壁者元本同閩本監本毛本二改一壁改屋

釋器第六

豆實四升用薦菹醢注疏本豆誤其菹改葅　其實韭菹醯醢注疏本醯誤醢

亦祭祀享燕所用元本同閩本監本毛本享誤饗

瓦豆謂之登單疏本雪牕本元本閩本監本同唐石經閩毛本登改豋釋文登本又作鐙按公食大夫禮注瓦豆謂之鐙公羊傳桓四年一曰乾豆何注豆祭器名狀如鐙禮記祭統

夫人薦豆執校執醴授之執鐙注鐙豆下跗也然則鐙本豆跗之名因通名瓦豆爲鐙矣又說文鐙錠也从金登聲徐鉉曰今俗別作燈非是合之郭注云即膏登知漢以來爾雅字皆作鐙詩生民于豆于登毛傳瓦曰登薦大羹𦎫古文作登今文作鐙郭云膏登字必當從金膏鐙即油燈此說非又說文豆部有𧯞字云禮器也从廾持肉在豆上讀若鐙同說者因謂詩爾雅豆登字皆當從肉作𧯞此臆說也○按詩于豆于登用叚借字俗改爲登

樽酒簋（元本閩本監本同與周 / 易合毛本樽改尊非）主國尊於簋副（浦鏜云楸誤於按詩正義作 / 楸單疏本此頁係補刻多誤）有斝盈缶注云

（注疏本 / 云誤六）爻辰在木（浦鏜云 / 未誤木）若今擊甌（注疏本 / 若改如）

甂音瓶都感甗音缶音甄音甃仕江甀度睡（岡切武由鄭切切）甇瓿甄（瓿音部甄甓牛志 / 落口切切）甓也（注疏本但有甓 / 也二字改以上）

（爲音切移於是其方俗之異名也之後因瓮字無音無所附麗遂刪之都感仕 / 江二切字作反睡作腄牛作年皆誤甊字元本同閩本監本毛本作甌下同）陳魏宋楚之

閒曰甂（音 / 臾）或曰㼣（音殊○注疏本音切改 / 大字移於後下準此）謂之甈（音暢亦腸○注 / 疏本腸誤暘）海岱之閒謂之甔（音檐○ / 元本同）

（閩本監本毛 / 本儋改甔）罃謂之甀（鼓聲○注疏本複罃字鼓聲改大 / 字不移於後者不知爲甀作音也）缶謂之甌甂（音隅○注疏 / 本隅誤偶）或謂之

盆（注疏本 / 脫或字）甂（音 / 邊）陳魏宋楚之閒謂之題（杜啟切○注 / 疏本切作反）

賈誼曰（雪牕本注疏本同單疏本作賈 / 誼說曰元本疏亦引作賈誼說）瓠郎壺也（元本閩本監本 / 同毛本壺改壷）及渡湘水（元本閩本監 / 本同毛本及

誤 / 乃）寶康瓠今是也（元本閩本同監 / 本毛本脫今）

斪斸謂之定（唐石經雪牕本同釋文斪斸本或作拘斸廣韻四覺斸下云爾雅拘斸謂之定本亦 / 作斪斸說文斤部斪斸二字注皆云斫也即陸本所從出考工記車人之事注引爾

雅句欘謂之定按說文木部欘斫也一曰斤柄性自曲者斸即欘之 / 變古從本字往往改作手旁然則此經本作句欘字書始作斪斸矣）耨及定當是一器（注疏 / 本耨

上有鎛字按自引廣雅定謂之耨至毛傳鎛耨也皆言耨以釋經之定故云耨及定當是一器詩 / 正義則釋毛傳不釋爾雅故云鎛耨當是一器淺者據此增鎛於耨上誤甚此本舊有鎛字係剜

撟今刪正　但先儒或即云鋤或云鋤屬　注疏本脫或云鋤三字

斫謂之鐯　唐石經單疏本雪牕本同釋文鐯字又作櫡按一切經音義卷十四引爾雅斫謂之櫡嚴元照云說文木部櫡下云斫謂之櫡知舊本從木爲正　斫謂之鐯　此節疏後元本閩本分四卷下

斛謂之疀　唐石經單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本斛作斵譌五經文字云斛見爾雅釋文云從斤按玉篇斤部斸斫也今釋文作劚從刀字書所無說文斗部斛下引爾疋作斛廣韻三蕭亦引作斛釋文疀本或作鍤○按釋文作鍤　皆古鍬鍤字　單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本鍤作插譌　朝鮮洌水之間謂之斛　閩本監本毛本斛作斸元本實闕　或謂之鍏　音韋○注疏本音改大字　趙魏之間謂之喿　音鍫○注疏本脫音鍫

今江東呼爲緵　單疏本同雪牕本注疏本呼爲作謂之

謂以簿爲魚笱　單疏本同雪牕本注疏本簿作薄釋文作步各反

今之作槮者　雪牕本注疏本同單疏本作今之作罧者而云槮罧古今字又玉篇木部槮下廣韻五十二沁罧下及初學記卷二十八皆引爾雅作槮引郭注作罧此經注異文之明證今本援經改注非也釋文云字林作罧是晉時用罧字故郭注本之　因以簿圍捕取之　單疏本同雪牕本注疏本簿作薄按詩潛正義及廣韻五十二沁引此注皆作簿圍蓋相傳舊本如是今本作薄係近人改從古字耳

彘豬也　注疏本豬作猪　皆謂捕魚籠也　注疏本籠改是　聚積柴木於水中　注疏本脫木　然則張罔遮兔　元本同閩本監本毛本罔改網

元端黑履青絇　注疏本同浦鏜云履誤屨按義疏之文屨履往往相亂無庸盡改下文絇屨屬此本亦作屨屬矣　舄而今絇也　注疏本同浦鏜云而如也

崐崘之陰　閩本監本毛本改崑崙元本作崑侖

然則業者元本者誤之閩本改作乃監本毛本承之用繩束版元本同閩本監本毛本繩誤縮云詩曰縮版以載者元本同閩本監本毛本云改注

彝其揔名雪牕本元本同釋文亦作揔單疏本作總與揔同閩本監本毛本改總

受一斛注疏本斛作斗金飾龜目注疏本同蒲鏜云續通解作口目

繡刺黼文以褗領單疏本注疏本同雪牕本褗作偃釋文褗音偃又作偃按偃領者謂黼文偃伏衣領上也字不當從衣又釋文音經裺本又作領音同按說文毛詩傳皆云褗領也唐石經亦作黼領葢經作領注中偃領字作裺玉篇衣部裺力井切衣裺也

衣眥謂之襟唐石經雪牕本閩本毛本同元本眥作眥監本作背皆誤

佩玉之帶上屬雪牕本同注疏本上誤二釋文上屬上持掌反

持衣上衽雪牕本同注疏本持誤揣邢疏云手執持其衽名袺

衣蔽前謂之襜唐石經雪牕本同單疏本亦作襜釋文襜本或作襜方言作袡

婦人之褘謂之縭唐石經單疏本雪牕本同釋文褘本或作褘又作徽同按說文褘蔽厀也褘囊也孫炎注以褘爲帨巾郭注以爲香纓義並當從巾李善注文選思元賦云爾雅曰婦人之幃謂之縭今之香囊在男曰幃在女曰縭與陸本正合知舊本爾雅從巾不從衣也思元賦注又引爾雅婦人之徽謂之縭與陸云又作本合

褘邪交落帶繫於體雪牕本注疏本同單疏本作褘衺絡帶繫於體按褘當作衺釋文邪字亦作衺是也今本作褘邪褘蓋衍字下云因名爲褘則上不當言褘矣繫絡字本從糸旁作落葢古通詩東山正義引作絡與單疏本合○按說文衣部曰褢衺也郭用褢邪爲重疊字交落者交絡也帶繫連文郭用同音之字以爲訓也

綾繫也雪牕本注疏本同單疏本標起止云注即今至繫也

詩正義引郭注此下有此女子既嫁之所著示繫屬於人義見禮記詩云親結其縭謂母送女重結其所繫著以申戒之說者以褘爲帨巾失之也共四十七字審爲郭注正義有申難之辭未知

何賜適去釋文於著字重字皆無音未詳也按既嫁當爲未嫁或作許嫁士昏禮注云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也郭注上云此女子未嫁之所著示繫屬於人故下云母送女重結其所繫著以申戒之

裳削幅謂之纀　唐石經雪牕本注疏本同釋文亦作纀單疏本作纀按玉篇纀布木切裳削幅也亦作襆　裳削殺其幅者名纀　注疏本纀作纀　本或作襆　音僕○注疏本音僕作大字襆元本閩本同監本毛本誤纀下引方言同釋文纀又作樸樸卽襆之訛　又謂之袺　子侯切○注疏本作丁猴切　齊魯之郊謂之袧　呂詹切○注疏本音切改大字　制十有二幅　元本同閩本監毛本十有制　其深衣製度　注疏本製作制此非

此轡車馬之飾名也　元本同閩本監本毛本轡作別　轡者御馬之具也　注疏本轡誤轡　古者乘車駕駟馬　元本閩本同監本毛本作乘馬非

魚謂之餒　唐石經雪牕本同單疏本亦作餒釋文本作餒奴罪反引說文魚敗曰餒云字書作𩞄同按玉篇餒魚敗也是也今釋文委妥偏旁互易論語音義同五經文字云餒奴罪反餒也經典相承別作餒爲餒餒字以此字爲餒餒之餒字書無文然則張參所見經典已有作餒者矣特其所據釋文尚是餒字　肉爛　雪牕本注疏本同誤也單疏本作肉爛論語正義引此注同此疏云魚肉爛曰餒按說文爛孰也从火蘭聲無爛字今本從闌非爾雅爛爛爛字皆從蘭

餒摶相著者名爛　元本同誤也閩本監本毛本爛作爛當據以訂正　魚肉爛曰餒　注疏本內誤肉爛字元本同閩本監本毛本改爛非　故云爾

然則魚之敗壞先自內始故云內爛　注疏本脫爾然以下十三字

謂削鱗也　單疏本雪牕本同釋文鰭丘夷反子虛賦云揵鰭掉尾是也或作鰭按上林賦揵鰭掉尾郭注鰭背上鬣也子虛賦無文江賦云揚鰭掉尾經曰斮注當言鰭作鰭盡非

此論治擇魚肉之名也　元本同閩本監本毛本論下衍辨　肉剝去其皮　注疏本脫去　斮謂斬削其鱗　元本閩本監本同毛本謂誤爲

一名冰元本同閩本監本毛本下衍脂

其實韭菹醓醢注疏本誤作韭菹醯醢

滓澱也今江東呼垽雪牕本注疏本同單疏本引下句同按滓澱也當作澱滓也邢疏云澱滓泥也所據郭注蓋未誤一切經音義卷九卷十五兩引此注云澱滓也江東呼為垽華嚴經音義卷上所引同澱滓皆未誤倒為字亦當據以補正

款闊也元本同閩本監本毛本闊改濶

鄭箋云注疏本脫鄭　獻子以朱絲係玉二瑴注疏本係改繫今左傳作係　五瑴則十玉也注疏本十下衍雙

栒上加大版為之飾注疏本版作板

菉謂之蔌單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本蔌作藪非釋文亦作蔌唐石經闕　毛傳云元本閩本同監本毛本傳上衍詩

白茅苫也單疏本雪牕本同注疏本脫也　孫炎云注疏本云改曰　蓋苫之別名是也閩本監本毛本脫是正德本此字實闕

鏐即紫磨金單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本磨改磨

錫今白鑞也正德本閩本監本同毛本今誤金　則共其金版注疏本作供共其金鈑係依郭注改正德本亦作共單疏本引爾雅注作即供金鈑引周禮作共共金版各依本文不彼此互改故足貴

犀謂之斮唐石經雪牕本同葉鈔釋文斮本或作斮同七各反通志堂本誤斷玉篇刀部斮且落切爾雅曰犀謂之斮亦作錯　五者皆治樸之名雪牕本注疏本同單疏本樸作樸誤釋文璞字又作樸按一切經音義卷十六引此注云治璞之名也所據本與釋文合與毛詩按相矛盾

璆琳玉也唐石經單疏本雪牕本同段玉裁云本作璆美玉也藝文類聚所引不誤釋文璆字無音後覬覦盛之璆琳琅玕乃音林詩韓奕釋文曰琳字又作玪音林鄭注尚書云璆美

玉也玲美石也鄭與說文合今郭注琳亦衍字按說文玲玲𤩽石之次玉者从玉今聲又琳美玉也从玉林聲然則尚書之璆玲與爾雅之璆琳異字異訓琳爲美玉爾雅與說文亦合非衍字也

釋地注云璆琳美玉名　**郭云璆琳美玉名**　正德本同閩本監本毛本琳誤郎

玦之以金銑者　雪牕本注疏本同釋文玦作決單疏本作玦之以金銑無者字按韋氏注此云玦猶決也郭注以決爲玦與韋義同今本仍作玉旁非又國語而玦之以金銑

者寒甚矣單疏本引作而玦之以金者銑寒甚矣余謂古本國語當無者字故韋注云銑猶灑也灑灑寒貌讀銑寒甚矣句絕爾雅下文以金者謂之銑郭此注云銑卽美金國語曰玦之以

金銑是讀而玦之以金銑句絕　**以尨衣純而玦之以金者銑寒甚矣**　元本同閩本剜改尨作厖者銑作銑者監本毛本承之　以銑下

屬注疏本下誤玉

辨弓箭之名也　閩本監本毛本辨改辯　**金鏑斷羽**　注疏本鏑改鏃　**以骨爲鏃**　注疏本骨誤金　**江淮之閒謂之鍭**　注疏本鍭誤鏃

或謂之鈀　音葩○注疏本音葩改大字　**謂之鉀鑪**　監盧二音　**亦謂鉀箭也**　注疏本鉀誤鉀監誤盧亦誤皆音切改大字　**古者倕作弓**

監本同毛本倕作垂閩本作揮正德本實闕○按揮作弓同說文　**以射豻侯鳥獸**　元本同閩本監本毛本侯誤猴　**此僖二十三年傳文也**　注疏

本三誤二　**蚌卽蜃也月令孟冬**　注疏本蚌誤珧脫月令　**銑卽金絕澤者**　元本閩本同監本毛本金誤今

璧大六寸謂之宣　唐石經單疏本雪牕本同經義雜記曰漢書郊祀志有司奉瑄玉孟康注用爾雅字作瑄藝文類聚引此作瑄說文玉部云珣醫無閭之珣玗琪周書所謂夷

玉也从玉旬聲一曰玉器讀若宣知爾雅宣當作珣今作宣是借用同聲字本或宣旁加玉誤甚按注引漢書瑄玉以證經之宣璧是經作宣注作瑄也釋文云宣本或作瑄是有援注以改經者

肉邊好孔　雪牕本同注疏本作肉邊也好孔也蓋依疏語增

孔大而邊小　雪牕本同刑疏亦云孔大而邊小名瑗注疏本誤作孔大於邊也　**所以連繫瑞玉者**　單疏本注疏本同今本疏中誤作璲玉蒲鐽反

據以改注誤甚　**所佩之玉名璲**　元本同閩本剜改璲爲繸監本毛本承之　**所以連繫瑞玉者**　元本同閩本監本毛本瑞改璲　**因通謂之繸也**

元本閩本監本同毛本繸誤璲按經注皆作繸此與上文所佩之玉名璲璲繸字亙誤

再染謂之赬 唐石經雪牕本同釋文赬恥貞反說文赤部云䞓赤色也引詩魴魚䞓尾又赬䞓或从貞考工記鍾氏注鄭司農引爾雅再染謂之竀勑貞反本又作䞓亦作赬按赬䞓正字竀假借字正與貞巠聲相近左氏哀十七年傳如魚竀尾杜注竀赤色魚勞則尾赤亦用假借字

淺赤 雪牕本同注疏本作染赤誤

帛黃赤色 元本同閩本監本毛本帛誤縓今說文云帛赤黃色

書云黼黻絺繡是也 元本同閩本監本毛本云改曰

衣架 單疏本雪牕本同注疏本誤作木架

凡以竿爲衣架者名箷 元本閩本同監本毛本名誤多

簀謂之第 注疏本同葉鈔釋文唐石經單疏本雪牕本第作笫

牀第之言不踰閾 元本同閩本監本毛本踰改喻

齊魯之閒謂之簀 注疏本簀作簀

復分半也 雪牕本同注疏本半誤平

釋樂第七

白謂也又象鍾磬也 元本象誤家鍾字空闕閩本剜改作又云石磬也監本毛本承之誤甚按此八字亦誤說文釋樂字之言今本無之當據以補正白卽鼻字詞言之气由鼻出故從白取詞義也下從木兩〇〇象鍾磬懸虡之形

物成孰可章度 注疏本孰改熟

此篇摠釋五聲之名 注疏本脫之

皆五音之別名 單疏本監本毛本同雪牕本元本皆作謂閩本剜改作皆釋文引郭云皆五音別名

清濁相雜和比謂之音 注疏本脫相雜按禮記注但云雜比曰音

眾聲和合成章 注疏本脫聲

庖犧作五十絃 注疏本犧下有氏

朱弦練朱弦練則聲濁 注疏本弦改絃下練脫按上引樂記朱絃而疏越亦當改弦

畫疏之 監本同元本閩本毛本畫誤蓋

如灑出也 注疏本同釋文引作出如灑也此誤倒

伏犧作琴 元本閩本監本同毛本犧改羲

應輮縣鼓單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本輮改輭○按說文作𨍏 則版六寸三分寸之二耳浦鏜云則版下脫容字 以鼖鼓
鼓軍事注疏本脫以鼖
磬樂器名也元本閩本同監本毛本磬誤罄 巳上則磨其旁元本閩本監本同毛本磨改摩下同
有十三簧注疏本脫十 其大者名巢據釋文此下當有孫炎云三字 以匏為底注疏本底作底 鄭司農注周禮亦云十三
簧注疏本同此亦字係剜擠 云鄉射記曰元本同閩本監本毛本云改注
大篪謂之沂唐石經單疏本雪牕本同釋文注疏本篪作箎注及疏準此按篪是也从竹虒聲作箎非 大篪其聲非一也按釋文引李孫云篪聲悲沂悲
也此非一兩字即悲之誤分 名翹橫吹之注疏本脫名
大如鷄子單疏本雪牕本同釋文鷄作鵞 形如稱錘單疏本雪牕本同注疏本稱作秤俗字釋文似稱尺證反按李善注文選笙賦引此作形似稱錘似與如一義然郭
氏多言似作如者後人所改 銳上平底注疏本底作底
大鐘謂之鏞唐石經單疏本同雪牕本注疏本鐘作鍾釋文鐘說文作鍾云樂器也字林同以此鍾為酒器今經典通為樂器據此則唐石經亦當作鍾 笙鏞以間
單疏本雪牕本同按鏞當作庸周禮眡瞭疏儀禮大射疏皆引尚書笙庸以間詩那庸鼓有斁毛傳大鐘曰庸書正義引李巡注云大鍾音聲大鏞大也當本作庸大也 亦名鑮音博
雪牕本同注疏本删下二字
鐘樂器也注疏本脫樂 東晉興元年注疏本同釋文亦作興元年盧文弨曰據晉書太興元年此脫太字
簫一名籟單疏本雪牕本同案詩有瞽正義引此注無簫字非也 博雅曰簫大者二十三管注疏本同盧文弨曰廣雅二十四管初學記所
引同此誤 無底小者十六管有底注疏本底皆作底 其言管數長短注疏本脫言

管長尺圍寸併漆之單疏本雪牕本同釋文漆音七按文選閒居賦管啾啾而竝吹李善引此注曰管長尺圍寸併吹之與鄭注周禮併兩管而吹之義同今作漆蓋誤

有底注疏本同單疏本底作底雪牕本誤底

其中謂之篞單疏本雪牕本注疏本同釋文唐石經篞作籦小者謂之箹唐石經單疏本雪牕本元本同釋文箹郭音妙石經考文提要引至善堂九經本亦作箹閩本監本毛本箹誤篎

今大予樂官有之是也注疏本大予改太常此本舊誤作大子兹據下文所以鼓柷謂之止疏訂正

詩云我歌且謠單疏本雪牕本同按云當作曰上下文注引詩皆作曰

詩云或歌或咢雪牕本注疏本作詩曰此誤

徒鼓鐘謂之修唐石經同釋文修如字本作脩雪牕本注疏本作徒鼓鍾謂之脩按華嚴經音義卷上云廣雅修長也本作脩者謂乾脯又卷下云玉篇修飾修長字皆從彡今本玉篇廣雅皆不然此爲修長義當從彡釋文唐石經皆作修係正字之僅存者徒鼓磬謂之寋唐石經雪牕本同初學記卷十六引作徒擊磬謂之寋按磬多言擊鼓字蓋涉上文誤釋文引李巡云寘擊眾聲寋連也蓋李本作擊寋○按寋字下从卩

孫炎曰注疏本曰作云連底挏之雪牕本注疏本同釋文單疏本底作底底挏書臯陶正義引作挏玉篇挏達孔切呂氏春秋云百官挏擾挏動也廣韻挏推引也漢有挏馬官作酒又音同今本從木誤以木長尺櫟之單疏本注疏本同雪牕本櫟音櫟釋文櫟力的反廣雅云櫟擊也漢書音義云櫟捎也按廣雅卷二釋詁擽擊也字從手玉篇手部擽郎的切捎也舒也廣韻十八藥擽字統云擊也三十三錫擽捎也可訂釋文及今本之誤擽椎於其中而撞之注疏本橦作撞俗蓋依漢之大予樂注疏本予改常

穊者音概而長也單疏本同釋文穊居器反雪牕本注疏本穊作概訛按說文禾部穊稠也此言聲之稠密也

爾雅注疏卷五校勘記終

原书缺页

星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春末復正自立夏之後北遊夏至北遊之極地則升降極下至夏末復正立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋末復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則升降極上至冬末復正此是地及星辰四遊之義也星辰亦隨地升降故鄭注考靈耀云夏日道上與四表平下去東井十二度爲三萬里則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之日下至東井二萬里也日有九道故考靈耀云萬世不失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉云黃道一靑道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東從靑道夏南從赤道秋西從白道冬北從黑道立春星辰西遊日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里立夏星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知計夏至之日日在井星當嵩高之上以其南遊之極故在嵩高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極故日下去東井三萬里也然鄭四遊之說元出周髀之文但二十八宿從東而左行日從西而右行一度逆沿二十八宿案漢書律厤志云冬至之時日在牽牛初度春分之時日在婁四度夏至之時日在東井三十一度秋分之時日在角十度若日在東井則極長八尺之表尺五寸之景若春分在婁秋分在角晝夜等八尺之表七尺五寸之景冬至日在斗則晝極短八尺之表一丈三尺之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘有一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景也凡於地千里而差一寸則夏至去冬至體漸南漸下相去十一萬五千里又考靈耀云正月假上八萬里假下一十萬四千里所以有假上假下者鄭注考靈耀之意以天去地十九萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下故鄭注考靈耀云夏至日與表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天十一萬三千五百里也委曲具考靈耀注凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日一日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也今厤象之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行次疾日行十三度餘自九日至十九日行則遲日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度餘自二十四日至於晦行又最疾日行一十四度餘此是月行之大率也二十七日月行一周天至二十九日彊半月又於日與日相會乃爲一月故考靈耀云九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲月是一月二十九日之外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百七十爲半今四百九十九分是過半二十九分也但月是陰精日爲陽精故周髀云日猶火月猶水火則外光水則含景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則明盡京房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以爲日似彈丸月似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明不照處則闇案律厤志

云二十八宿之度角一十二度亢九氐十五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二十六牛八女十二虛十危十七營室十六壁九北方九十八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二參九西方八十度井三十二鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十七南方一百一十二度丑爲星紀初斗十二度終婺女七度子爲玄枵初婺女八度終於危十五度亥爲娵訾初危十六度終於奎四度戌爲降婁初奎五度終於胃六度酉爲大梁初胃七度終於畢十一度申爲實沈初畢十二度終於井十五度未爲鶉首初井十六度終於柳八度午爲鶉火初柳九度終於張十七度巳爲鶉尾初張十八度終於軫十一度辰爲壽星初軫十二度終於氐四度卯爲大火初氐五度終於尾九度寅爲析木初尾十度終於斗十一度五星者東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎭星其行之遲速俱在律厤志不更煩說元命包云日之爲言實也月闕也劉熙釋名云日實也光明盛實月闕也滿則闕也說題辭云星陽精之榮也陽精爲日日分爲星故其字日下生也釋名云星散也布散於天又云陰蔭也氣在內奥蔭也陽揚也陽氣在外發揚此等是陰陽日月之名也祭法黃帝正名百物其名蓋黃帝而有也或後人更有增足其天高地下日盈月闕觜星度少井斗度多日月右行星辰左轉四遊升降之差二儀運動之法非由人事所作皆是造化自然先儒因自然遂以人事爲義或據理是實或搆虛不經既無正文可憑今皆畧而不録

穹蒼蒼天也天形穹隆其色蒼蒼因名云

春爲蒼天萬物蒼蒼然生

夏爲昊天言氣晧旰

秋爲旻天旻猶愍也愍萬物彫落

冬爲上天言時無事在上臨下而已

四時

【疏】穹蒼至四時○釋曰此釋四時之天名也云穹蒼蒼天也者詩大雅桑柔云靡有旅力以念穹蒼故此釋之也詩人因天形穹隆其色蒼蒼故云穹蒼其實則與下云春爲蒼天者是一故云穹蒼蒼天也郭云天形穹隆其色蒼蒼因名云也云春爲蒼天者詩王風黍離云悠悠蒼天故此釋之也郭云萬物蒼蒼然生者言春時萬物蒼蒼然生春時天名曰蒼天也云夏爲昊天者詩雨無正云浩浩昊天故此釋之昊者元氣博大之貌郭云言氣晧旰者晧旰日光出之貌也言昊日光明晧旰因名云昊天也云秋爲旻天者詩大雅召旻云旻天疾威之類旻愍也言秋氣肅殺萬物可愍故曰旻天郭云旻猶愍也愍萬物彫落者旻愍詩序文但彼愍作閔音義同也云冬爲上天者詩小雅信南山云上天同雲之類言冬時無事唯在於上故曰上天郭云言時無事在上臨下而已者言冬氣閉藏無他生殺之事唯在於上監於下而已也案詩傳云蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天毛公此傳當有成文不知出何書李巡云古詩人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼是蒼天以體言之也皇君也故尊而君之則稱皇天昊大貌故言其混元之氣昊昊廣大則稱昊天

旻閔也言其以仁慈之恩覆閔在下則稱旻天從上而下視萬物則稱上天據人遠而視之其色蒼蒼然則稱蒼天又李巡注此云春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成孰皆有文章故曰旻天冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天案此四時異其天名詩傳則各用所宜爲稱似相乖異而鄭玄則和合二說故異義同號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天爾雅亦云古尚書與毛詩同謹案尚書堯典羲和以昊天揔勑以四時故知昊天不獨春也左傳夏四月孔丘卒稱曰旻天不弔非秋也玄之聞也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠大言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之號也六藝之中諸稱天者以情所求之耳非必於其時稱之浩浩昊天求天之博施蒼天蒼天求天之高明昊天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此之求天猶人之說事各從其主耳若察於是則堯命羲和欽若昊天孔丘卒旻天不弔無可怪耳是鄭和合二說之事也爾雅春爲蒼天夏爲昊天歐陽說春爲昊天夏爲蒼天鄭即言爾雅不誤當從爾雅而又從歐陽說以春昊夏蒼者鄭讀爾雅與孫郭本異故許慎既載今尚書說即言爾雅亦云明見爾雅與歐陽說同雖蒼昊有春夏之殊則未知孰是要二說理相符合故鄭和而釋之○四時○釋曰此題上事也言上所陳是四時天之名也題之在下者若周公踐阼及詩篇章句皆篇末題之故此亦爾白虎通云歲時何謂春秋冬夏也時者期也陰陽消息之期也鄉飲酒義云春之爲言蠢也產萬物者聖也夏之爲言假也養之長之假之仁也秋之爲言揫也揫之以時察守義者也冬之爲言中也中者藏也

○春爲青陽氣清而温陽夏爲朱明氣赤而光明秋爲白藏氣白而收藏冬爲玄英氣黑而清英四氣和謂之玉燭道光照春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧此亦四時之别號尸子皆以爲太平祥風四時和爲通正通平暢也謂之景風所以致景風甘雨時降萬物以嘉莫不善之謂之醴泉所以出醴泉祥

疏春爲至醴泉○釋曰此釋太平之時四氣和暢以致嘉祥之事也云春爲青陽者言春之氣和則青而温陽也云夏爲朱明者言夏之氣和則赤而光明也云秋爲白藏者言秋之氣和則色白而收藏也云冬爲玄英者言冬之氣和則黑而清英也云四氣和謂之玉燭注云道光照者道言也言四時和氣温潤明照故曰玉燭李巡云人君德美如玉而明若燭聘義云君子比德於玉焉是知人君若德輝動於內則和氣應於外統而言之謂之玉燭也云春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧者此亦四時之别號也云四時和爲通正者言上四時之功和是爲通暢平正也云謂之

景風者言所以致景風景風即和風也云甘雨時降萬物以嘉者嘉善也甘雨即時雨也不爲萬物所苦故曰甘若月令苦雨數來則非甘也甘雨既以時降則萬物莫不嘉善之也云謂之醴泉者言四時平暢亦所以使地出醴泉也醴泉者水泉味甘如醴也云祥者亦題上事也祥吉也善也言此上皆太平之吉祥也○注此亦至祥風○釋曰云此亦四時之別號者言與上青陽等同爲四時別號故云亦也上據氣而言此據功爲說云尸子皆以爲太平祥風者案尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭飲於醴泉暢於永風春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英四氣和爲正光此之謂玉燭甘雨時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉其風春爲發生夏爲長嬴秋爲方盛冬爲安靜四氣和爲通正此之謂永風是也○注所以出醴泉○釋曰案援神契云德及於天斗極明日月光甘露降德至深泉則黃龍見醴泉涌是言王者脩德以召和平則致景風醴泉也案此經所釋即謂發生等爲景風時雨爲醴泉而郭云所以致景風醴泉者所以弘通其義也

○穀不熟爲饑五穀不成蔬不熟爲饉凡草菜可食者通名爲蔬果不熟爲荒果木子仍饑爲荐連歲不熟左傳曰今又荐饑○荐賤災

疏穀不至爲荐○釋曰此釋歲凶災荒之名也穀謂五穀黍稷麻麥豆也熟成也五穀不成曰饑郭云凡草菜可食者通名蔬李巡曰可食之菜皆不熟爲饉周禮天官大宰職云以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材鄭玄云疏材百草根實可食者小雅云降喪饑饉襄十四年穀梁傳曰一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大饑又謂之大侵彼以五穀熟之多少立差等之名其實五者皆是饑也三穀不升於民之困蓋與蔬不熟同故俱名爲饉也果木子也不成熟之歲名荒仍因也相因而饑謂連歲不熟也僖十三年晉荐饑是也云災者亦題上事也下皆倣此○注左傳曰今又荐饑○釋曰此晉語文也左丘明既作傳以解春秋又采簡牘以作國語其文不主於經故謂之外傳俱是丘明所作亦得云左傳曰案彼云晉饑乞糴於秦丕豹曰晉君無禮於君衆不知往年有難今又荐饑已失人又失天其殃也多矣君其伐之勿與糴是其事也

○大歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄黓在癸曰昭陽閼烏割切著直畧切重直龍切黓音亦歲陽○大歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在

酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若牂音臧洽夾涒湯昆切噩五各切閹音俺敦頓疏太歲在甲至赤奮若○釋曰此别太歲在日在辰之名也甲至癸爲十日日爲陽寅至丑爲十二辰辰爲陰案漢書律厤志云通以前厤上元泰初四千六百二十七歲至於元封七年復得閼逢攝提格之義中冬孟康曰言復得者上元泰初時亦是閼逢之歲歲在甲曰閼逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰旃蒙單閼丙辰之歲曰柔兆執徐丁巳之歲曰强圉大荒落戊午之歲曰著雍敦牂己未之歲曰屠維協洽庚申之歲曰上章涒灘辛酉之歲曰重光作噩壬戌之歲曰玄黓閹茂癸亥之歲曰昭陽大淵獻甲子之歲曰閼逢困敦乙丑之歲曰旃蒙赤奮若以此推之周而復始可知載歲也夏曰歲取歲星行一次商曰祀取四時一終周曰年取禾一熟唐虞曰載取物終更始歲名疏載歲也至曰載○釋曰别年歲之名也載即歲也白虎通云王者受命而改正朔者明易姓示不相襲也明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以助化也然則歲名變易理亦同此故夏曰歲取歲星行一次夏書曰每歲孟春遒人以木鐸徇于路是也商曰祀取四時一終則以祀者嗣也取其興來繼往之義孫炎曰取四時祭祀一訖商書曰惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王是也周曰年者取禾一熟也案說文云秊穀熟也從禾千聲春秋曰大有年然則年者禾熟之名每歲一熟故以爲歲名左傳曰卜年七百是也唐虞曰載載始也取物終更始堯典曰朕在位七十載舜典曰五載一巡守是也○注取歲星行一次○釋曰案律厤志分二十八宿爲十二次晉灼注天文志云太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天是歲星年行一次也○月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲在己曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極窒知乙切塞先北切月陽○正月爲陬離騷云攝提貞於孟陬二月爲如三月爲寎四月爲余五月爲皋六月爲且七月爲相八月爲壯九月爲玄國語云至於玄月是也○寎孚柄切且子余切相息亮切十月爲陽純陽用事嫌於無陽故以名云十一月爲辜十二月爲涂皆月之别名自歲陽至此其事義皆所未詳通者故闕而不論○涂音徒月名疏月在甲至月名○釋曰此辨以日配月之名也設若正月得甲則曰畢

陬二月得乙則曰橘如三月得丙則曰脩寎四月得丁則曰圉余五月得戊則曰厲皐六月得已
則曰畢且七月得庚則曰室相八月得辛則曰塞壯九月得壬則曰終玄十月得癸則曰極陽十
一月得甲則曰畢辜十二月得乙則曰橘涂周而復始亦可知也若史記厤書云月名畢聚也○
注離騷至孟陬之○釋曰離騷者屈原之所作也屈原與楚同姓仕懷王爲三閭大夫大夫靳
尚所譖毀見疎乃作離騷經離別也騷愁也言已放逐離別心中愁思猶陳正道以諷諫君也其
經曰帝高陽之苗裔兮朕皇考曰伯庸攝提貞於孟陬兮惟庚寅吾以降彼注云言已生得陰陽
之正中是引之以証正月爲陬之義○注國語至是也○釋曰此越語文也案彼云越王將伐吳
范蠡諫曰王姑待之至於玄月王召范蠡而問焉彼注云魯哀公十六年九月也至十七年三月
越伐吳是也引之以證九月爲玄也○注純陰至名云○釋曰純陰用事嫌於無陽故以名云者
以易言之五月一陰生十月純坤用事故云純陰用事也云嫌者君子愛陽而惡陰故以陽名之
無陽而得陽名者以分陰分陽迭用柔剛十二月之消息見其用事耳其實陰陽常有詩緯曰陽
生酉仲陰生戌仲是十月中兼有陰陽也四月秀葽靡草死豈無陰乎明陰陽常兼有也詩小雅
云日月陽止是也○注皆月至不論○釋曰言正月爲陬已下皆月之別名云自歲陽至此者謂
自閼逢以下也云其事義皆所未詳通者案李巡孫炎雖各有其說皆構虛不經疑事無質故闕
而不論○南風謂之凱風詩曰凱風自南東風謂之谷風詩云習習谷風北風謂之涼風詩云北風其涼
西風謂之泰風詩云泰風有隧焚輪謂之穨。暴風從上下○穨徒回切扶搖謂之猋。暴風從下上○猋必遥切風
與火爲庉。庉庉熾盛之貌○庉徒袞切迴風爲飄。旋風也○飄音飄日出而風爲暴。詩云終風且暴風而雨
土爲霾。詩云終風且霾○雨音預陰而風爲曀。詩云終風且曀○曀於計切天氣下地不應曰雺。言蒙昧○應音譍
地氣發天不應曰霧。霧謂之晦。言晦冥螮蝀謂之雩。螮蝀虹也。俗名爲美人虹江東呼雩○螮音帝
蝀丁孔切雩于句切蜺爲挈貳。蜺雌虹也見離騷挈貳其別名見尸子○挈若結弇日爲蔽雲。即暈氣五彩覆日也○弇掩疾雷爲
霆。霓。雷之急擊者謂霹靂○霆廷霓宜雨霰爲霄雪。詩云如彼雨雪先集維霰霰水雪雜下者謂之消雪○霰蘇見切暴雨謂之涷。今江
東人呼夏月暴雨爲涷雨離騷云令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也○涷音東西之東小雨謂之霢霂。詩云益之以霢霂○霢麥霂木久雨謂之淫

左傳曰天作淫雨　淫謂之霖雨自三日已上爲霖　濟謂之霽今南陽人呼雨止爲霽○濟音薺霽徂計切　風雨〔疏〕南風至風雨○釋曰此釋風雨之名也易曰風以動之雨以潤之又曰潤之以風雨洪範曰月之從星則以風雨然則風雨相將之物故比類聚而釋之也○南風謂之凱風者李巡曰南風長養萬物萬物喜樂故曰凱風凱樂也郭氏無說義或當然詩邶風云凱風自南是也○東風謂之谷風者孫炎曰谷之言穀穀生也谷風者生長之風也詩邶風云習習谷風是也○北風謂之涼風者北風一名涼風言北方寒涼之風也月令孟秋之月涼風至詩邶風云北風其涼是也○西風謂之泰風者孫炎曰西風成物物豐泰也詩大雅桑柔云泰風有隧是也○焚輪謂之頹者李巡曰焚輪暴風從上來降謂之頹頹下也孫炎曰迴風從上下曰頹郭云暴風從上下與李同也詩小雅云習習谷風維風及頹是也○扶搖謂之猋者李巡曰扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也孫炎曰迴風從下上曰猋郭云暴風從下上亦用李說莊子說鵬云摶扶搖而上者九萬里月令孟春行秋令則猋風暴雨總至是也○風與火爲庉者郭云庉庉熾盛之貌言風自火出火因風熾而有大風者爲庉○迴風爲飄者郭云旋風也李巡曰一曰飄風別二名也詩蓼莪云飄風發發是也○日出而風爲暴者孫炎云陰雲不興而大風暴起然則爲風之暴疾故詩邶風云終風且暴毛傳云暴疾也○風而雨土爲霾者孫炎曰大風揚塵土從上下也詩邶風云終風且霾是也○陰而風爲曀者孫炎曰雲風曀日光詩邶風云終風且曀是也○天氣下地不應曰雺者郭云言蒙昧洪範云曰雺鄭注云雺聲近蒙詩零雨其濛則雺是天氣下降地氣不應而蒙闇也○地氣發天不應曰霧霧謂之晦者郭云言晦冥月令仲冬行夏令氛霧冥冥鄭云霜露之氣散相亂也然則地氣發而上天不應之則爲氛霧霧又名晦春秋僖十五年己卯晦震夷伯之廟公羊穀梁皆云晦冥也是矣○螮蝀謂之雩螮蝀虹也者郭云俗名美人虹江東呼雩然則螮蝀一名雩一名虹詩鄘風云螮蝀在東月令季春之月虹始見音義云虹雙出色鮮盛者爲雄雄曰虹闇者爲雌雌曰蜺虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生螮與蝃音義同○蜺爲挈貳者蜺雌虹也一名挈貳說又云蜺副虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者即天問云白蜺嬰茀胡爲此堂及遠遊章云雌蜺便娟以曾橈兮是也挈貳其別名也文見尸子○弇日爲蔽雲者郭云即暈氣五彩覆日也然則暈氣弇日名蔽雲周禮春官眡祲掌十煇之法鄭司農云煇謂日光炁是也○疾雷爲霆霓者郭云雷之急擊者謂霹靂案說文云霆雷餘聲也鈴鈴所以挺出萬物也又云震劈歷振物者然則疾雷一名霆霓又名震春秋震夷伯之廟謂劈歷破之是也霹靂俗字也○雨霓爲霄雪者霓水雪雜下也因名霄雪霄即消也詩小雅頍弁云如彼雨雪先集維霰鄭箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而摶謂之霰案大戴禮曾子云陽之專氣爲霰陰[illegible]盛陽之氣在雨水則溫暖爲[illegible]陰氣薄而脅之不相入則摶爲雹也盛陰之氣在雨水

則凝滯而為雪陽氣薄而脅之不相入則消散而下因水而為霰是霰由陽氣所薄而為之故鄭言遇溫氣而搏也霓與霰音義同○暴雨謂之涷者暴雨謂驟雨也一名涷郭云今江東人呼夏月暴雨為涷雨離騷云令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也者此離騷九歌大司命文案彼云廣開兮天門紛吾乘兮玄雲令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也○小雨謂之霡霂者小雨一名霡霂小雅信南山云益之以霡霂是也李巡云冰雪俱下案此文上有暴雨下云久雨於中間無雪事而云冰雪俱下妄矣○久雨謂之淫者淫過也久雨過多害於五稼故謂之淫月令季春行秋令則天多沈陰淫雨早降謂久雨也注云左傳曰天作淫雨者莊十一年傳文也○淫謂之霖者淫雨又名霖也郭云雨自三日已上為霖者隱九年左傳文也○濟謂之霽者濟止也雨止名霽郭云今南陽人呼雨止為霽書云曰霽云風雨者題上事也

○壽星角亢也 數起角亢列宿之長故曰壽○亢音剛

天根氐也 角亢下繫於氐若木之有根○氐音低

天駟房也 龍為天馬故房四星謂之天駟

大辰房心尾也 龍星明者以為時候故曰大辰

大火謂之大辰 大火星也在中最明故時候主焉

析木謂之津 即漢津也○析昔

箕斗之閒漢津也 箕龍尾斗南斗天漢之津梁

星紀斗牽牛也 牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀

玄枵虛也 虛在正北北方色黑枵之言耗耗亦虛意○枵許嬌切

顓頊之虛虛也 顓頊水德位在北方○顓專頊旭

北陸虛也 虛星之名凡四○虛墟

營室謂之定 定正也作宮室皆以營室中為正○定多佞切

娵觜之口營室東壁也 營室東壁星四方似口因名云○娵子余切觜咨

降婁奎婁也 奎為溝瀆故名降○降戶江切

大梁昴也西陸昴也 昴西方之宿別名旄頭

濁謂之畢 掩兔之畢或呼為濁因星形以名

咮謂之柳 咮朱鳥之口○咮豬究切

柳鶉火也 鶉鳥名火屬南方

北極謂之北辰 北極天之中以正四時

何鼓謂之牽牛 今荊楚人呼牽牛星為檐鼓檐者何也○何胡可切

明星謂之启明 太白星也晨見東方為启明昏見西方為太白○启啓

彗星為欃槍 亦謂之孛言其形孛孛似埽彗○欃初銜槍初庚

奔星為彴約 流星○彴蒲握切約音藥

星名

疏壽星至星名○釋曰此別星名也案周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥鄭玄注云大界則曰九州州諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衞也

降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也又漢書律厤志東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女虛危室壁西方奎婁胃昴畢觜參南方井鬼柳星張翼軫宿凡二十八此經所釋次惟有九宿惟十七者以爾雅之作釋六蓺所載者所不載者則闕焉○壽星角亢也者言壽星之次値角亢之宿也郭云數起角亢列宿之長故曰壽天文志云東宮蒼龍左角理右角將大角者天王帝坐廷亢主宗廟是也○天根氐也者氐一名天根郭云角亢下繫於氐若木之有根國語曰天根見而水涸是也○天駟房也者房一名天駟也郭云龍爲天馬故房駟星謂之天駟天文志曰房爲天府曰天駟國語曰月在天駟是也○大辰房心尾也者大辰房心尾之揔名也辰時也郭云龍星明者以爲時候故曰大辰春秋昭十七年冬有星孛於大辰是也○大火謂之大辰者大火大辰之次名也李巡云大火蒼龍宿心以候四時郭云大火心也在中最明故時候主焉左傳曰心爲大火是也○析木謂之津箕斗之間漢津也者析木之津箕斗之次名也孫炎曰析別水木以箕斗之間是天漢之津也劉炫謂是天漢即天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分析水木以箕星爲隔隔河須津梁以度故謂此次爲析木之津也不言析水而言析木者此次自南而盡北故依此次而名析木也郭云箕龍尾斗南斗天漢之津梁以四方皆有七宿各成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形皆西首而東尾箕在蒼龍之末故云龍尾斗至南方即見故云南斗昭八年左傳曰今在析木之津國語曰日在析木之津者是也案經典但有析木之津無析木謂之津今定本有謂字因注云即漢津也誤矣○星紀斗牽牛也者星紀斗牛之次也郭云牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀左傳曰歲在星紀是也○玄枵虛也者玄枵虛之次名也郭云虛在正北北方色黑枵之言秏秏亦虛意然則以其色黑而虛秏故名其次曰玄枵案襄二十八年左傳云春無氷梓愼曰今兹宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於玄枵以有時菑陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必饑玄枵虛中也枵秏名也土虛而民秏不饑何爲顓頊之虛也郭云顓頊水德位在北方然則以北方三次以玄枵爲中玄枵次有三宿又虛在其中以水位在北顓頊居之故謂玄枵虛星爲顓頊之虛也昭十年左傳云鄭禆竈言於子產曰今兹歲在顓頊之虛是也○北陸虛也者虛星又謂之北陸也孫炎曰陸中也北方之宿虛爲中也昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰杜注云陸道也陸之爲中爲道皆無正訓各以意耳要以虛爲北方中星宿是日行之道故謂之北陸郭云虛星之名凡四者玄枵也虛也顓頊之虛也北陸也○營室謂之定室者營室一名定郭云定正也作宮室皆以營室中爲正詩鄘風云定之方中作于楚宮鄭箋云定星昬中而正於是可以營制宮室故謂之營室娵訾之口營室東壁也者娵訾營室壁之次也壁居南則在室東孫炎曰娵訾之歎則口開方營室東壁四方似口故因名也郭云營室東壁星四方似口因名云由其營室與東壁相成故得正四方襄三十年左傳云歲在娵訾之口是也○

降婁奎婁也者降婁奎婁之次名也孫炎曰降下也奎爲溝瀆故稱降也郭云奎爲溝瀆故名降者漢書天文志云奎曰封豨爲溝瀆是也案襄三十年左傳曰鄭公孫揮與裨竈晨過伯有氏其門上生莠子羽曰其莠猶在乎於是歲在降婁降婁中而旦裨竈指之曰猶可以終歲歲不及此次也已及其亡也歲在娵訾之口其明年乃及降婁是也○大梁昴也西陸昴也者大梁昴之次名也昴西方之宿名也昴又謂之西陸昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之又十一年傳云歲及大梁蔡復楚凶是昴星之名凡三郭云昴西方之宿別名旄頭者天文志云昴曰旄頭胡星也是矣○濁謂之畢者畢西方之宿名一名濁郭云掩兔之畢或呼爲濁因星形以名詩小雅云有捄天畢毛傳云捄畢貌畢所以掩兔也特牲饋食禮曰宗人執畢鄭注云畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉然則掩兔祭器之畢俱象畢星爲之但掩兔之畢施網爲異爾○咮謂之柳柳鶉火也者柳南方之宿名南方七宿共爲朱鳥之形柳爲朱鳥之口故名咮咮即朱鳥之口也鶉火柳之次名也鶉即朱鳥也火屬南方行也因名其次爲鶉火襄九年左傳曰晉侯問於士弱曰吾聞之宋災於是乎知有天道何故對曰古之火正或食於心或食於咮以出內火是故咮爲鶉火心爲大火是也○北極謂之北辰者極中也辰時也居天之中人望之在北因名北極斗杓所建以正四時故云北辰論語云爲政以德譬如北辰是也○何鼓謂之牽牛者李巡云何鼓牽牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二星在牽牛北也或名爲何鼓亦名牽牛如此文則牽牛何鼓一星也如李巡孫炎之意則二星今不知其同異也案漢書天文志牽牛爲犧牲其北河鼓河鼓大星上將左右將左右將亦以牽牛河鼓爲二星郭云今荊楚人呼牽牛星爲檐鼓檐者荷也順經爲說以時驗而言也○明星謂之啟明者孫炎曰明星太白也出東方高三舍今曰明星昏出西方高三舍今曰太白郭云太白星也晨見東方爲啟明昏見西方爲太白然則啟明是太白矣詩小雅云東有啟明西有長庚長庚不知是何星也或以星出在東西而異名或二者別星未能審也○彗星爲欃槍者彗星一名欃槍漢書天文志云歲星贏而東南石氏見彗星甘氏不出三月迺生彗本類星末類彗長二丈贏東北石氏見覺星甘氏不出三月迺生天棓本類星末銳長四尺縮西南石氏見欃雲如牛甘氏不出三月迺生天槍左右銳長數丈縮西北石氏見槍雲如馬石氏不出三月迺生天欃本類星末銳長數丈石氏欃槍棓彗異狀其殃一也郭云亦謂之孛言其形孛孛似埽彗春秋左氏傳昭十七年冬有星孛于大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也公羊傳孛者何彗星也彗謂帚也言其狀似埽帚光芒孛孛然妖變之星非常所有故言孛又言彗也○奔星爲彴約者奔星即流星也一名彴約星名題上事也○

春祭曰祠（祠之言食）夏祭曰礿（新菜可汋）秋祭曰嘗（嘗新穀）冬祭曰蒸（進品物也）祭天曰燔柴（既祭積薪燒之○燔音煩）祭地曰瘞薶（既祭埋藏之）祭山曰

庪縣。或庪或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也。庪居委反縣音玄 祭川曰浮沈 投祭水中或浮或沈 祭星曰布 布散祭於地 祭風
曰磔 今俗當大道中磔狗云以止風此其象。磔音責 是禷是禡師祭也 師出征伐類於上帝禡於所征之地。禷類禡馬 既伯既禱
馬祭也 伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先 禘大祭也 五年一大祭。禘大計切 繹又祭也 祭之明日尋繹復祭 周曰繹 春秋經曰壬午猶繹
商曰肜。書曰高宗肜日 夏曰復胙。未見義所出。胙音祚 祭名 疏 春祭至祭名。○釋曰此別四時及三代諸祭名也春祭曰祠夏祭曰礿秋祭
曰嘗冬祭曰蒸者此四時之祭名也郭云祠之言食礿新菜可汋嘗嘗新穀蒸進品物也此皆周
禮也。殷以上則礿禘蒸嘗王制文是也至周公則去夏禘之名以春禴當之更名春曰祠故禘祫
志云王制記先王之法度宗廟之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸祫爲大祭於夏於秋於冬周
公制禮乃改夏爲禴禘又爲大祭祭義注云周以禘爲殷祭更名春曰祠是祠禴嘗蒸之名周公
制禮之所改也若然詩小雅云禴祠蒸嘗于公先王此文王之詩所以已得有制禮所改之名者
然王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰不如西鄰之禴祭鄭注爲夏祭之名
則文王時已改言周公者據制禮大定言之耳。○祭天曰燔柴者祭天名燔柴祭法云燔柴於泰
壇祭天也鄭云既祭積薪燒之大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司
中司命觀師雨師鄭云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三
祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也然則祭天之禮積柴以實牲體玉帛而
燔之使煙氣之臭上達於天因名祭天曰燔柴也。○祭地曰瘞薶者祭地名瘞薶祭法云瘞埋於
泰折祭地也然則祭神州地祇於北郊瘞繒埋牲因名祭地曰瘞薶李巡曰祭地以玉埋地中曰
瘞薶孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中。○祭山曰庪縣者庪縣祭山之名也庪謂埋藏之大宗伯
云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭山林曰埋是也縣謂縣其牲幣於山林中因名祭山曰庪縣郭
云或庪或縣置之於山是也又云山海經曰縣以吉玉是也者案中山經云歷兒冢也其祠禮毛
大牢之具縣以吉玉彼注云縣祭山之名是也。○祭川曰浮沈者浮沈祭川之名也郭云投祭水
中或浮或沈大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭川澤曰沈順其性之含藏是也。○祭星曰
布者李巡曰祭星者以祭布露地故曰布孫炎曰既祭布散於地似星布列也郭云布散祭於地
○祭風曰磔者磔謂披磔牲體以祭風因風之散物因名云郭云今俗當大道中磔狗云以止風此其象
○是禷是禡師祭也者是禷是禡詩大雅皇矣篇文也師祭也作者所以解詩也言周師出征之
祭名也郭云師出征伐類於上帝禡於所征之地者王制云天子將出征類乎上帝禡於所征之
地是也言類乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類者尚書夏侯歐陽說以事類祭之在南方就

南郊祭之皆肯尊周禮云類造上帝依郊祀而爲之是用尚書說爲義也禡之所祭其神不明肆師云凡四時之大田獵祭表貉則爲位注云貉師祭也於立表處爲師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝又甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春云貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭。習兵之禮故貉祭禱氣勢之十百而多獲由此二注言之則禡祭造兵爲軍法者爲表以祭之禡周禮作貉貉又或爲貊字古今之異也貉之言百祭祀此神求獲百倍○旣伯旣禱馬祭也者旣伯旣禱詩小雅吉日篇文也馬祭也作者所以釋詩也毛傳云伯馬祖也重物愼微將用馬力必先爲之禱其祖禱禱獲也郭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先知伯是祭馬祖者爲馬而祭故知馬祖謂之伯者伯長也馬祖始是長也鄭注周禮云馬祖天駟房也彼注云龍爲天馬故房四星謂之天駟馬圉之大用王者重之故夏官校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟上。文云天駟先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者旣四時各有所爲祭之馬祖祭之在春其常也而將用馬力則又用彼禮以禱之○禘大祭也者經傳之文稱禘非一其義各殊論語云禘自旣灌及春秋禘于太廟謂宗廟之祭也喪服小記云王者禘其所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也祭法云周人禘嚳而郊稷謂祭昊天於圜丘也以此比餘處爲大祭揔得稱禘禘宗廟謂之禘者禘諦也言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禘者亦言使典禮審諦也郭云五年一大祭者出禮緯文知非祭天之禘者以此文下云繹又祭也爲宗廟之祭知此亦宗廟之祭者○繹又祭也者又復也繹復祭之名也郭云祭之明日尋繹復祭公羊傳云繹者何祭之明日也穀梁傳云繹者祭之旦日之享賓也天子諸侯謂之爲繹少牢饋食大夫之禮也謂之賓尸與祭同日若然是亦與賓尸事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮主爲賓事此尸但天子諸侯禮大異日爲之別爲立名謂之爲繹言其尋繹昨日卿大夫禮小同日爲之不別立名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此祭之名賓尸是其祭之事故特詳其文也然又祭之名三代各異周名繹商名肜夏名復胙郭云春秋經曰壬午猶繹者宣八年經文也又云書曰高宗肜日商書篇也孫炎云肜日相尋不絕之意也曰復胙者郭云未見義所出以夏之典訓無言復胙名者是未見義所出也詩傳及詩箋亦無此一句說者云胙是祭肉也以祭之旦日復陳其祭肉以賓尸也未知然不。祭名者以題上事也。○

春獵爲蒐 搜索取不任者。○蒐音搜 夏獵爲苗 爲苗稼除害 秋獵爲獮 順殺氣也。○獮息淺切 冬獵爲狩 得獸取之無所擇。○狩羊又反 宵田爲獠 管子曰獠獵畢弋今江東亦呼獵爲獠音遼。或曰即今夜獵載鑪照也 火田爲狩 放火燒草獵亦爲狩 乃立冢土戎醜攸行 冢土大社戎醜大衆 起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜 有事祭也周官所謂

宜乎社

振旅闐闐振旅整衆闐闐羣行聲○闐音田出爲治兵尚威武也幼賤在前貴勇力入爲振旅反尊卑也尊老在前復常儀也講武

【疏】春獵至講武○釋曰此説田獵習武之事也云春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵爲狩者此四時田獵之名也郭云蒐搜索取不任者苗爲苗稼除害獮順殺氣也狩得獸取之無所擇隱五年左傳文與此同杜注云蒐索擇取不孕者苗爲苗除害也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也周禮大司馬職中春教振旅遂以蒐田中夏教茇舍遂以苗田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田其名亦與此同鄭玄解苗田與此小異言擇取不孕任者若治苗去不秀實者孫炎亦然桓四年公羊傳曰春曰苗秋曰蒐冬曰狩三名既與禮異又復夏時不田穀梁傳曰四時之田皆爲宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言既絶曲辯妄生左丘明親受聖師爾雅者或云子夏所作故二書與禮合漢代古學不行明帝集諸學士作白虎通義因穀梁之文爲之其説曰王者諸侯所以田獵何爲苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇去懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時之田揔名爲田何爲田除害也案苗非懷任之名何云擇去懷任秋獸盡皆不孕何云蒐索取肥雖名通義義不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之文而爲之説其名亦有意焉雖復春獵獲則取之不能擇取不孕夏獵所取無多不能爲苗除害爲因時異而變文耳謂之獵者蔡邕月令章句云獵者捷取之名也○宵田爲獠者宵夜也夜獵名獠郭云管子曰獠獵畢弋者案管子四稱篇管仲對桓公曰昔者無道之君誅其良臣敖其婦女獠獵畢弋暴遇諸父者是也又云今江東亦呼獵爲獠者以時驗而言也或曰即今夜獵載鑪照也者亦得爲一義故復引之○火田爲狩者郭云放火燒草獵故爲狩言與冬獵同名故云亦也李巡孫炎皆云放火燒草守其下風周禮羅氏蜡則作羅襦鄭云襦細密之羅此時蟄者畢矣可以羅罔圍取禽也今俗放火張羅其遺教禮記王制云昆蟲未蟄不以火田則是已蟄得火田也○乃立冢土戎醜攸行者此詩大雅緜篇文也郭云冢土大社戎醜大衆郊特牲云社所以神地之道也禮運云命降於社之謂殽地是社爲土之神也冢詁爲大土爲社主故知冢土大社也釋詁云戎大也醜衆也故云戎醜大衆也○起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜者此作者既引詩文於上然後爲此辭以釋之也孫炎曰大事兵也有事祭也宜求見使祐也此文本解戎醜攸行之意言國家起發軍旅之大事以興動其大衆必先有祭祀於此社而後出行其祭之名謂之爲宜以師行必須宜祭以告社故言戎醜攸行也成十三年左傳曰國之大事在祀與戎故兵爲大事也春秋昭十五年有事於武宮雜記云有事於上帝皆是祭事故謂祭爲有事以兵凶戰危慮有負敗祭之以求其福宜故謂之宜王制云天子將出宜乎社是也郭云周官所謂宜乎社者春官大祝職

云出師宜于社造于祖是也○振旅闐闐者此詩小雅采芑篇文也鄭箋云至戰止將歸又振旅伐鼓闐闐然振猶止也旅衆也郭云振旅整衆闐闐羣行聲也出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也者此亦作者釋上詩文也古者春教振旅秋教治兵以戎是大事又三年一教隱五年左傳曰三年而治兵入而振旅是也征伐之時出軍至對陳用治兵禮戰止至還歸用振旅法名異而禮同也以此出當用之故以脩治兵事爲名入則休息故以整衆爲名其治兵振旅之名周禮左傳穀梁與此皆同惟公羊以治兵爲祠兵其禮治兵則幼賤在前振旅則尊老在前郭云幼賤在前貴勇力也尊老在前復常儀也講武者題上事也言皆所以講習武事也○**素錦綢杠**以白地錦韜旗之竿○杠爲江**纁帛縿**纁帛絳也縿衆旒所著○纁音勳縿音衫**素陞龍于縿**畫白龍於縿令上向**練旒九**練絳練也**飾以組**用綦組飾旒之邊**維以縷**用朱縷維連持之不欲令曳地周禮曰六人維王之大常是也**緇廣充幅長尋曰旐**帛全幅長八尺○廣上曠長直亮**繼旐曰旆**帛續旐末爲燕尾者義見詩○旆音兆

注旄首曰旌載旄於竿頭如今之幢亦有旒**有鈴曰旂**縣鈴於竿頭畫蛟龍於旒**錯革鳥曰旟**此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶○旟餘**因章曰旃**以帛練爲旒因其文章不復畫之周禮云通帛爲旃**旌旂**

【疏】素錦至旌旂○釋曰此別旌旂之異名也素錦綢杠者自此至維以縷說旂之制也綢韜也杠竿也先以白地錦韜旂之竿禮記所謂綢練設旐夏也則以纁帛著於素錦名縿縿即衆旒所著者陞上也又畫白龍於縿令上向又練絳帛爲旒九以著於縿飾旒之邊用綦組維持其旒使不曳地以朱縷詩鄘風云素絲紕之鄭箋云素絲者以爲縷以縫紕旌旗之旒縿或以維持之是也郭云周禮曰六人維王之大常者夏官節服氏職文後鄭注云維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之是也廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞天子十二斿至地諸侯九斿至軫卿大夫七斿至軹士三斿至肩○緇廣充幅長尋曰旐者緇黑色也以黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠名旐又以帛續旐末爲燕尾者名旆郭云義見詩者小雅六月云白旆央央是也○注旄首曰旌者李巡曰旄牛尾著竿首孫炎曰析五采羽注旄上也其下亦有旒縿郭云載旄於竿頭如今之幢亦有旒如是則竿之首有毛有羽也故周禮序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲緌後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采其職注云緌以毛牛尾爲之綴於幢上所謂注旄於竿首者也○有鈴曰旂者郭云縣鈴於竿頭畫交龍於旒司常云交龍爲旂又曰諸侯建旂然則旂者畫二龍於上一升一降相交又縣鈴於竿是諸侯之所建也詩小雅云旂旐央央是也○錯革鳥曰旟者孫炎云錯置也革急也畫急疾之鳥於縿也鄭志答張逸亦云畫

急疾之鳥隼以司常云鳥隼爲旟詩小雅云織文鳥章也郭云此謂合剥鳥皮毛置之竿頭者意與孫鄭少異云即禮記云載鴻及鳴鳶者案曲禮云前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有
車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅鄭注云載謂舉於旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛
有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也○因章曰旃者孫炎曰因其繒色以爲旗章不畫之是也司常云通帛爲旜鄭注云通帛謂大赤從周正色而飾郭云以帛練爲旒因其
文章不復畫之周禮云通帛爲旜者以因其文章與周禮通用絳帛隨義立名其實一也故引爲証○旌旂者九旗之名雖異旌旂爲之揔稱故以此題之案祭名講武旌旂俱非天類而亦在此
者以皆王者大事又祭名則天曰燔柴講武則類於上帝旌旂則日月爲常他篇不可攝故繫之釋天也

爾雅注疏卷六挍勘記

爾雅疏卷第六 注疏本仍卷第五

釋天第八

天之言鎮也 注疏本鎮改顯非按此猶說文云天顯也鎮與顚皆眞聲下言居高理下爲人經紀並鎮守之義 三日宣夜舊說云 注疏本舊誤昔脫云 昕讀爲軒 注疏本爲改曰 但指諸星運轉 閩本監本毛本星下有之元本星字複 卽以一日之行而爲一度 注疏本以誤日 地下萬五千里 浦鏜云萬下脫遊 地之下畔與天中平 注疏本脫平 但渾天之體 注疏本渾誤混 南極去北極 元本去誤星閩本監本毛本改至 則一百八十一度餘 注疏本同按八十一當作八十二 去南極九十一度餘 注疏本脫餘 天旁日四表之中 注疏本日改行非 地亦升降於天之中 注疏本脫之 至春末復正 元本同閩本剜改作春季監本毛本承之 冬季復正 元本同閩本冬上剜擠至字監本毛本排入 萬世不失九道謀 注疏本世改里非 立春星辰西遊日則東遊之極日與星辰相去三萬里立夏星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里 元本先立春次夏至春分立夏閩本監本毛本先立春次立夏春分夏至下文相去三萬里監本毛本同元本閩本三誤二按此舉春夏以該秋冬言四遊之

極以明日與星辰相去之遠也立春春分立夏夏至以四時之敘言之注疏本倒錯不可讀

秋冬放此可知注疏本放改倣

冬至日在斗則晝極短元本斗誤升閩本剜擠作日在牽牛監本毛本作斗牛又注疏本晝作日

又於日與日相會注疏本又作及

但月是陰精元本但月誤餘此閩本因剜擠爲餘倣此月陰精監本毛本遂排入

辟九注疏本辟改壁非

不更煩說注疏本不更倒

既無正文可馮元本同閩本監本毛本馮改憑

言氣皓旰注疏本同單疏本雪牕本作晧旰釋文晧本亦作昊光明也日出也按此經作昊注作晧爲經注異文之證注仍作昊非說文晧日出皃从日告聲暤晧旰也从日皐聲晧暤盡通今本從白訛

在上臨下而已單疏本雪牕本同注疏本在上下衍而字

古詩人質元本監本同閩本詩剜改時毛本承之

昊大貌注疏本大誤天下其氣昊大同

故異義天號注疏本天改同

蒼天蒼天元本同閩本監本毛本改作悠悠蒼天

而又從歐陽之說注疏本脫之

是四時天之名也注疏本脫天

歲時者何注疏本脫者

四氣和謂之玉燭唐石經單疏本雪牕本同注疏本作四時非按邢疏引尸子云四氣和爲正光此之謂玉燭此經無爲正光故直言謂之玉燭

夏爲長嬴唐石經單疏本雪牕本注疏本同釋文嬴本或作嬴盧文弨刊本作本或作嬴石經考文提要作夏爲長嬴云從釋文

尸子皆以爲太平祥風單疏本注疏本同雪牕本太作大釋文大平音泰或作大

四時和爲通正謂之景風唐石經單疏本雪牕本同文選新刻漏銘注引作四氣和爲通正按此猶上文四氣和謂之玉燭也論衡是應篇引爾雅曰四氣和爲景星景風作景星無爲通正三字邢疏引尸子則云四氣和爲通正此之謂永風又尸子論衡文選注白帖卷一皆作四氣與上同唐石經上作四氣此作四時蓋非論衡引爾雅作景星尸子作永風永景聲相近

甘雨時降唐石經雪牕本同論衡是應篇曰爾雅言甘露時降則今本作甘雨非

水泉味甘如醴也 此本下接云祥者亦題上事也祥吉也善也言此上皆大平之吉祥也二十三字次接○注此亦至祥風○釋曰云此亦四時之別號者云云蓋先釋經文都畢然後釋注也注疏本以上二十三字移配題下失其次矣

云尸子皆以爲太平祥風者 元本同閩本監本毛本云改注

四氣和爲正光 元本作四氣和正光照和下脫爲照字係剜擠閩本始排入監本毛本作四時和正光照更非按尸子作正光與上青陽朱明白藏元英韻元板困學記聞所引與此同

其雨時降 元本同閩本監本毛本其作甘此據爾雅改尸子也尸子此云其雨時降萬物以嘉下云其風春爲發生夏爲長嬴是其風其雨對文之證

穀不孰爲饑 唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本饑改飢下仍饑爲荐注及疏同釋文饑本或作飢

詩小雅云 注疏本脫詩

襄十四年穀梁傳 蒲鏜云二十四年

一穀不升謂之嗛 注疏本嗛作歉此與穀梁傳同

四穀不升謂之康 注疏本康改荒此與穀梁傳同

相因而饑謂連歲不熟也 元本監本作饑飢也連歲不熟爲荐饑閩本毛本作飢饑也連歲不熟爲荐饑皆係臆改

晉荐饑是也 此本下接云災者亦題上事也下皆倣此次接注在傳曰今又荐饑○釋曰此晉語文也云云注疏本移云災者十二字分配題下失其次

太歲在甲曰閼逢 單疏本雪牕本注疏本同唐石經太字一點後人增添釋文大歲音泰下放此錢大昕云古法太陰與太歲不同淮南天文太陰在寅歲名曰攝提格云云史記厤書索隱引爾雅云歲在甲曰焉逢寅曰攝提格無太字當是古本東漢術家不求太陰誤仞太陰爲太歲故漢書天文志有太歲在寅曰攝提格之文太史公書但云攝提格歲陰左行在寅初不云太歲也按天官書索隱引李巡注爾雅歲在寅爲攝提格無太字又漢書律厤志上復得閼逢攝提格之歲孟康注云歲在甲曰閼逢在寅曰攝提格然則天文志太歲之太當亦後人增加耳

在戊曰著雍 唐石經雪牕本同單疏本亦作著雍釋文著本或作祝廱字又作雍本或作黎按史記厤書作祝犂

在壬曰元黓 唐石經閩本監本毛本同釋文亦作黓此本及雪牕本元本作默誤從戈今訂正

在未曰協洽 雪牕本元本閩本監本同釋文協音叶唐石經單疏本毛本作恊洽按字當從十

季穀熟也 正德本同閩本監本毛本季作年非

卜年七百 閩本同正德本監本毛本卜誤十

在丙曰修唐石經雪牕本注疏本同釋文修本亦作脩按單疏本云三月得丙則曰脩寎

正月爲陬唐石經雪牕本同釋文陬側留子侯二反隅也又子瑜反史記厤書月名畢聚索隱音鄹周禮注作娵釋文徐劉沈並子須反按陬娵聚皆取聲

三月爲寎唐石經雪牕本同單疏本亦作寎元本疏中作窉釋文寎本或作窉字同按廣韻三十八梗寎爾雅云三月爲寎本亦作窉四十三映寎驚病玉篇穴部窉筆永切穴也宀部無寎字是此經舊作窉也

十二月爲涂唐石經雪牕本同釋文涂音徒周禮哲蔟氏注云月謂從娵至荼按涂荼皆余聲

離騷至孟陬之之疑當作兮屈原之所作也注疏本脫之字仕懷王注疏本仕改事高陽之苗裔兮舊本同閩本高陽上剜擠帝字監本毛本排入言已生得陰陽之正中是舊本同閩本監本毛本是改者引之以證正月爲陬之義注疏本證改証十月純坤用事閩本監本毛本坤改陰舊本陰誤陽其實陰陽常有注疏本常有倒四月秀萋注疏本秀改莠

南風謂之凱風唐石經雪牕本同釋文颽又作凱

詩云泰風有隧雪牕本注疏本云作曰此非

焚輪謂之穨唐石經雪牕本同單疏本注疏本穨作頹釋文棼本或作焚頹本或作穨隤同○按頹俗字也

詩云終風且暴注疏本同雪牕本云作曰

天氣下地不應曰雺唐石經單疏本雪牕本同釋文雺或作霿字同亡公亡侯二反文選甘泉賦霧集而蒙合兮李善注爾雅曰天氣下地不應曰雺雺與蒙同按說文天氣下地不應曰霿霿晦也霚地氣發天不應雺籀文省五經文字云霚雺霧三同並莫侯反上說文中籀文下經典相承隸變並見爾雅義與說文同與爾雅正相反孫同元云蓋今本說文互譌玉篇云霚同雺天氣下地不應也雺從矛聲與蒙聲相近洪範曰蒙史記宋世家作曰霧索隱曰霧音蒙鄭注尚書云雺聲近蒙釋名釋天云霧冒也氣蒙亂覆冒物也郭景純云言蒙昧皆以蒙訓

霧指天氣下地不應言之

地氣發天不應曰霧霧謂之晦 唐石經單疏本雪牕本同釋文霧七弄反又亡付反字林作霿音同本亦作霿五經文字霧莫弄反爾雅釋文並作霧惠棟云二霧字皆當作霿按釋文當正作霿云本亦作霧孫同元云字林作霿霿卽霿之省文王篇云霿武付切地氣發天不應也據文選注引上文作霧則此必不作霧可知

江東呼雺音芼 雪牕本同注疏本删下二字按釋文云雺今借爲芼音亡付反本注云然也

蜺爲挈貳 唐石經單疏本雪牕本同釋文霓五兮反本或作蜺漢書同

疾雷爲霆霓 唐石經單疏本雪牕本同經義雜記曰霆與霓二物不當併稱郭注無霓字考初學記一白氏六帖二引作疾雷謂之霆文選注一北堂書鈔一百五十二事類賦三引作疾雷爲霆可證霆下本無霓字蓋因下句雨霓爲霄雪霓與霓形相近遂誤衍矣

雷之急激者 雪牕本元本同釋文激古歷反單疏本監本毛本激誤繫閩本激字空闕

雨霓爲霄雪 唐石經單疏本雪牕本同說文霄雨霓爲霄从雨肖聲齊語也五經文字霄雨霓爲霄見爾雅按霓爲水雪雜下是不得偏舉雪也古本爾雅蓋無雪字

先集維霓 雪牕本舊本閩本監本同毛本霓作霰蓋據毛詩改釋文霓本或作霰霹同詩釋文云霰字亦作霓五經文字霰霓二同上見詩下見爾雅按說文霰稷雪也从雨散聲霓霰或从見是霓霰同字郭氏所據詩蓋本作霓

霓水雪雜下者 單疏本雪牕本同注疏本水作冰非按詩信南山正義引李巡注云水雪俱下禮記月令注云水雪雜下劉熙釋名云水雪相摶

故謂之消雪 雪牕本同邢疏云霄卽消也注疏本作謂之霄雪一脫一誤按此經作霄注作消釋文霄音消本亦作消蓋援注改經未審經注異文之致自陸氏作釋文時已然矣

暴雨謂之涷 唐石經雪牕本注疏本同五經文字水部涷見爾雅廣韻一送涷瀑雨又水名涷沐涷皆又音東按釋文作凍都貢反單疏本惟經中字作涷疏云暴雨一名涷引郭注雨涷雨字及引九歌大司命涷雨字皆從冫文選思元賦注引經暴雨謂之涷雨及注兩涷雨字皆作涷考說文有涷無凍今人呼夏月暴雨爲冷雨涷雨猶冷雨也當從釋文張參隸此字於水部蓋非

今江東呼夏月暴雨爲涷雨 雪牕本注疏本同單疏本涷作凍文選思元賦注引作今江東人呼夏月暴雨爲凍雨按人字當有下注云今南陽人呼

雨止爲霽可證使涷雨兮灑塵是也涷音東西之東雪牕本同注疏本刪下六字作細字音切釋文云涷郭音東本此

雨自三日已上爲霖單疏本注疏本同釋文及雪牕本作以上按左傳作以上

濟謂之霽唐石經單疏本雪牕本同釋文濟霽皆有音錢大昕云洪範曰雨曰霽史記宋世家作濟則濟霽本一字說文霎字注云霽謂之霎此經霽當爲霎字之誤

今南陽人呼雨止爲霽音薺雪牕本同注疏本刪下二字文選高唐賦注引作音濟蓋音霽爲濟也

○南風謂之凱風者此本每節首空一字元本同舊本每節加○閩本監本毛本每節增一○字下準此

南風長養萬物萬物喜樂注疏本脫一萬物

亦用李說注疏本用誤同

火而有大風者爲庉注疏本脫火

詩云零雨其濛注疏本脫云濛改蒙非此本鄭氏尚書注書正義引鄭注作濛

地氣不應而蒙闇也注疏本脫而

○地氣發天不應曰霧注疏本發下衍而

陰之專氣爲雹元本閩本監本同毛本爲誤謂

盛陽之氣在雨水則溫暖元本閩本監本同毛本暖改暵

因水而爲霰注疏本霰誤雹

書云曰霽云風雨者題上事也注疏本刪下云字移風雨者七字於題下

析木謂之津唐石經單疏本雪牕本同邢疏云析木之津者箕斗之次名也經典但有析木之津無析木謂之津今定本有謂字因注云卽漢津也誤矣據此知邢疏本無謂字今有者係後人據定本增加按春秋昭八年正義引孫炎注爾雅云析木之津箕斗之閒漢津也無謂字

牽牛斗者單疏本雪牕本同按依經當作斗牽牛者否則作牛斗者邢疏云星紀斗牛之次也

北方色黑枵之言耗單疏本耗作秏雪牕本注疏本色黑作黑色非秏誤耗釋文亦作秏按廣韻秏減也亦稱屬俗作耗

作宮室皆以營室中爲正單疏本雪牕本同注疏本營室下衍之

娵觜之口唐石經雪牕本注疏本同釋文亦作娵觜單疏本及元本疏引經作娵訾之口按左傳襄三十年作娵訾之口十二辰之次字作觜與二十八宿之觜不同釋文及唐石經作

肖蓋用假借字 營室東壁也 閩本監本毛本同唐石經單疏本壁作壁釋文辟本又作辟雪牕本元本誤壁

濁謂之畢 唐石經單疏本雪牕本同詩漸漸之石毛傳畢噣也詩序盧令注畢噣也正義曰釋天云噣謂之畢引李巡孫炎郭氏注皆作噣釋文前後皆云噣本亦作濁則此經舊從口爲正也

或呼爲濁因星形以名 單疏本雪牕本同詩盧令正義引作或呼爲噣因星形以名之按之字當有

咮朱鳥之口 單疏本雪牕本同注疏本口誤名

何鼓謂之牽牛 單疏本雪牕本注疏本同石經考文提要引至善堂九經本亦作何惠棟云何石經補字敀作河按唐石經元刻作何後刮磨作河釋文何郭胡可反小爾雅云任也說文云檐也注以何爲荷訓作檐是郭本不作河考史記漢書作河鼓詩正義引李巡孫炎注同蓋爾雅本作河郭氏私定爲何唐石經用郭注本改爲河則非

檐者荷也 單疏本雪牕本毛本同釋文云何注作荷字音同此經注異文之明證元本閩本監本荷仍作何非思元賦注引作檐者荷也又單疏本檐字上從木此從手非釋文檐丁甘反字林云負也字從木詩元鳥箋云謂當擔負天之多福葉鈔釋文擔作檐是舊作木旁字今訂正

彗星爲欃槍 雪牕本注疏本同唐石經闕五經文字云欃槍見爾雅單疏本作欃釋文篲本今作彗按說文篲彗或从竹

言其形孛孛似埽彗 單疏本同釋文亦作埽雪牕本注疏本作掃俗字按釋文音經篲恤遂反又似醉似銳二反音注彗似銳反又音遂蓋經用古字作篲注用今字作彗

奔星爲彴約 單疏本雪牕本注疏本同唐石經闕段玉裁云彴釋文誤從彳今依玉篇佩觿正之按廣韻十八藥彴彴約流星開元占經卷七十一引此注曰彴約流星別名也字皆從彳

壽星至星名○釋曰 注疏本刪 九州諸國之封域 浦鏜云諸國下脫中字按今本周禮注有中字者衍也鏜從此所引 釋六藝所載者 注疏本藝作蓺

○壽星角亢也者 此節注疏本誤連上文未分節 析木之津者 注疏本脫者 箕斗之次名也孫炎曰 閩本監本毛本孫炎曰上增一一字元本空一格皆誤分節

東方成龍形 元本同閩本監本毛方誤南 尾箕在蒼龍之末 注疏本蒼改倉 日在析

木之津皆是也注疏本皆誤者北方色黑槅之言秏秏亦虛意注疏本色黑倒脫一秏字秏作耗非各以意耳浦鏜云意下脫
言謂元槅也虛也注疏本脫謂娵訾之歎則口開方監本同元本閩本毛本歎誤次詩定之方中正義誤鄭許宗彥云室壁四星相連其方如
口故曰娵訾之口娵訾與鯫咨聲相近故娵訾之歎則口開方也案襄三十年左傳曰注疏本曰作云畢所以掩兔也注疏本脫也吾聞
之宋災注疏本災改灾左右左右將元本同閩本剜擠作左左星右右將監本毛本作左左星右右將蓋依漢書改今荊楚人呼牽牛星爲
檐鼓元本同閩本監本毛本荊楚倒今日明星注疏本同盧文弨曰天官書索隱引孫炎注作命日明星命日太白今字誤下同東有啟明元本閩本同監
本毛本啟改启西有長庚長庚不知是何星也或以星出在東西而異名注疏本脫一長庚及星出二字甘氏不出
三月迺生天欃元本閩本同監本毛本及漢書作天槍蓋誤甘氏不出三月迺生天欃監本毛本及漢書同元本閩本作天槍蓋此誤公
羊傳曰注疏本脫曰○奔星爲彴約者元本同閩本監本毛本誤連上文不分節一名彴約星名題上事也注疏本移下六字配
題下
冬祭曰蒸唐石經單疏本雪牕本同釋文亦作蒸五經文字卄部云蒸爾雅以爲祭名其經典祭烝多去草以此爲薪蒸
既祭埋藏之雪牕本注疏本同按此經作薶注作埋
祭山曰庪縣唐石經單疏本注疏本同釋文縣音元注同五經文字云庪縣見爾雅藝文類聚引此經縣字皆作懸案縣懸正俗字
是禷是禡唐石經單疏本雪牕本同釋文禷音類經典作類五經文字云禷師祭名五經及釋文皆作類唯爾雅從示按說文禷以事類祭天神从示類聲與此經字同類於
上帝單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本於改于按此經作禷注作類爲異文之證
商曰彤雪牕本注疏本同釋文彤余終反唐石經彤作肜五經文字舟部肜音融按說文舟部肜船行也从舟彡聲丑林切玉篇肜余弓切爾雅云祭也又丑林切舟行也詩書正義引孫炎注

云肜者相尋不絕之意相尋不絕與船行義合古人詁訓每取聲相近者肜與尋同在二十一侵彡
聲以丑林切爲正余終反乃其轉音古冬韻字與侵韻最相近也或以此祭名字當從肉音融者誤
夏曰復胙 唐石經雪牕本注疏本同釋文昨才各反本又作祚亦作胙同才故反祚福也胙祭肉
也於義並同按此說非也復昨者復昨日之祭也上文繹又祭也孫郭注並云祭之明
日尋繹復祭可證周曰繹商曰肜皆又祭之義
此與肜字從肉之謬說正同當從陸本訂正
自般以上 注疏本脫自 若然詩小雅云 注疏本同此本若誤者今訂正 ○祭天曰燔柴者 注疏本誤連上文不分節此本脫曰字今補
鄭注云禋之言煙 注疏本脫注 瘞埋於泰折 元本同閩本監本毛本折改圻 因名祭地曰瘞薶 注疏本薶改埋 以貍沈祭
山林川澤 元本同閩本監本毛本貍改薶下及鄭注同 其祠祀毛太牢之具 元本同閩本祀改禮監本毛本承之 順其性之含藏是
也 元本閩本監本同毛本含改舍 郭云布散祭於地 注疏本脫祭 是禷是禡師祭也者是禷是禡 注疏本禷改類 類於上
帝禡於所征之地者 元本同毛本於改于閩本監本上于下於 凡四時之大田獵 注疏本脫大 故有兵祭 浦鏜云下脫鄭曰二字
○既伯既禱馬祭也者 注疏本誤連上節 重物慎微 元本脫微閩本剜補監本毛本排入 馬祖天駟上文云天駟 注疏本脫
下五字 ○禘大祭也者 注疏本誤連上節 及春秋禘于太廟謂宗廟之祭也 元本同毛本于改於宗廟改太廟閩本監本作于
謂祭昊天於圓丘也 元本同閩本監本毛本圓改圜 揔得稱禘 元本稱誤稷閩本監本毛本改謂 亦言使典禮審諦也 注疏本脫
審 出禮緯文 注疏本緯誤記 未知然不祭名者以題上事也 注疏本脫下八字不字元本同閩本監本毛本改否
管子曰獠獵畢弋今江東亦呼獵爲獠音遼或曰卽今夜獵載鑪照也 雪牕本同單疏本注疏本無音遼二字釋文獠
郭音遼或作燎畢本又作畢史記司馬相如傳索隱引此注云又音遼也詩伐檀正義引此注
云獠猶燎也今之夜獵載鑪照者也江東亦呼獵爲獠管子曰獠獵畢弋按當如詩正義所引
今本失其次注先以獠爲燎故卽申言之曰今之夜獵載鑪照者也者字當有釋文云
獠或作燎本注爲說次引江東所呼及管子證之今本首引管子反以宵田爲餘義非

周官所謂宜乎社單疏本雪牕本注疏本同案官或作禮

文與此同杜注云元本與此誤蒐于閩本剜改與此同杜四字作蒐苗獮狩監本毛本承之曲辨妄生閩本剜改辨爲辯監本毛本承之元本作曲說妄言當由臆改

漢代古學不行明帝集諸學士監本毛本同元本漢作歷脫明閩本剜補雖名通義義不通也元本同閩本監本毛本脫一義

敎其婦女注疏本敎改[illegible]按管子作敎可以羅罔圍取禽也閩本監本毛本罔改網元本實闕作者既引詩文於上監本毛本同元本閩本引改列

而後出行元本脫行閩本監本毛本脫後至戰止將歸又振旅元本閩本監本同毛本旅誤振羣行聲也注疏本無也按也當作○下分節

貴勇力注疏本下衍也按注本無復常儀也講武者注疏本以講武者以下十六字分配題下

以白地錦韜旗之竿雪牕本注疏本同邢疏云又以白地錦韜旂之竿下題旌旂釋文云本又作旗是旂旗字兩見按此經作綢注作韜釋文綢韜字兩列皆音他刀反爲經注異文之明證

纁絳纁雪牕本注疏本下有也

六人維王之大常是也雪牕本注疏本同單疏本太作大

繼旐曰斾雪牕本注疏本同釋文唐石經單疏本旆作斾五經文字云斾從市市音普末反或從巾者訛

畫蛟龍於旐注疏本同誤也單疏本蛟作交詩載見正義公羊宣十二年疏皆引作交龍當據以訂正雪牕本作如畫交龍於旐如衍字或云當作加

此別旌旂之異名也注疏本旂改旗維持其旐使不曳地以朱縷注疏本移以朱縷三字於維持其旐上按此倒句法本注素絲

紕之注疏本紕誤組以縫紕旌旗之旒縿注疏本旗改旂按爾雅言旌旂詩箋言旌旗淺人互易之士三斿至肩○閩本監本毛本○改云正德本空一字是也

白斾央央是也注疏本同按此當如公羊疏引孫炎注作帛斾英英夏翟羽色正德本閩本同監本毛本色改名畫交龍於

旒注疏本交誤蛟以爲旗章正德本閩本同監本毛本旗改旟通帛爲旜注疏本旜改旃謂大赤從周正色無飾注疏本無改而故引爲證○旌旂者注疏本移旌旂者一節分配題下九旗之名雖異元本同閩本監本毛本九誤凡旌旂爲之揔稱注疏本同此旂誤旗今訂正

爾雅注疏卷六挍勘記終

金谿王銘挍